

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

مقاصد الاسلام

حصه ہمشتم

تفسیر سورہ الفاس - مسئلہ وحدت الوجود - مسئلہ خلق افعال - برقی روشنی

تالیف

حضرت العلامة شیخ الاسلام مہاربا اللہ مولانا الفخام بہا محمد انوار اللہ فاروقی

فضیلت جنگ قدس اللہ بترہ العزیز، بانی جامعہ نظامیہ

مطبوعہ مجلس اشاعہ العلوم جامعہ نظامیہ لاہور ۱۳۶۳ھ (۱۹۴۱ء) لاہور

ان الدین عند اللہ الاسلام

مقاصد الاسلام

[حصہ ہشتم]

تفسیر سورہ "الناس" - وحدۃ الوجود - خلق افعال العباد - برقی
از افادات حضرت حقایق آگاہ معرفت و ستگاہ عارف بانند شیخ الاسلام مولانا الامام
جللی حافظ شاہ محمد انوار اللہ صاحب قبلہ صابری چشتی قادری

مجلس اشاعت العلوم جامعہ نظامیہ

حیدر آباد ۵۰۰۲۶۳ ہند

۱۴۱۶ھ = ۱۹۹۵ء

(بار سوم)

کمپیوٹر کتابت و طباعت : اسپڈ پرنٹس، سعید آباد، حیدر آباد

فون نمبر 4063538

فہرست عنوانات و مضامین مقاصد الاسلام حصہ ہشتم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۸	اسمائے حسنی کی بادشاہت		تفسیر سورۃ "الناس"
۴۹	توحید ذاتی		"قل" کی تشریح و تفسیر
۵۰	"رب" کی تفسیر	۱	ہر چیز کی اصل و حقیقت
۵۱	انسان سے متعلق ربوبیت	۳	حدیث "انامن نور اللہ"
۵۳	رسول اکرم کی خلقی خصوصیات	۵	لوازم بشریہ کے ترک کی ضرورت
۵۵	تقاضائے ربوبیت	۶	"اعوذ" کی تشریح و تفسیر
۶۱	"ال" (الف لام) کی تشریح	۱۵	شیطان کی انسان دشمنی
۶۶	فی نفسہ کوئی چیز بری نہیں	۱۶	اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا طریقہ
۶۷	اہل تنباخ (آواگون) کا جواب	۱۸	شیطان کے مکرو فریب کا بیان کرنا بے حد ضروری ہے
۶۹	"ناس" کی تفسیر	۲۰	وعید کی پرواہ نہ کرنے کی خرابیاں
۷۱	"ملک" کی تفسیر	۲۱	وعید و تحویف کی چند احادیث
	انسان میں نفس ناطقہ کی حکومت اور	۲۲	تمدن و معاشرہ کی اصلاح
۷۲	وزارتیں و محکمے	۲۷	ترغیب و ترہیب کی ضرورت
۸۵	"الہ" کی تفسیر	۳۰	جنت و دوزخ کے انکار میں دھڑلے
۸۶	اللہ تعالیٰ کی پناہ	۳۱	اور حدود کا مٹنا
۸۶	الوصیت		"یوبی الناس" میں حرف جر
۸۷	"نشر" کی تفسیر	۳۵	ب کی تشریح اور مثالیں
۸۹	خیر و شر کے اسباب	۳۷	"کلام نفسی" اور "کلام لفظی"
۹۳	شیطان کے مکرو فریب کا بیان	۳۸	اعیان ثابۃ کی مثال
۹۷	"الوسواس" کی تفسیر	۳۹	"وجود" محسوس نہیں
۹۷	نفس انسانی میں شیطان کا تصرف	۴۳	کیفیت و حقیقت نطق
۱۰۲	گناہ مقدر ہے ؟	۴۶	پیر یا استاد "جارالی اللہ" ہے
۱۰۲	خوف الہی		
۱۱۰	لذت گناہ		

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول
وحبيه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين -

اما بعد سورة الناس سے متعلق چند اشارات و مضامین ہدیہ طلبہ کئے
جاتے ہیں۔ اگر غور و فکر سے ان کو دیکھیں تو غالباً اس امر کی صلاحیت پیدا
ہوگی کہ تحقق نظر سے مضامین تحریر کر سکیں۔

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

قل أعوذ برب الناس ۰ ملك الناس ۰ الله الناس ۰ من
شر الوسواس الخناس ۰ الذي يوسوس في صدور الناس ۰
من الجنة والناس ۰

قل

علمائے صرف نے تصریح کی ہے کہ ”قل“ ایوف ہے اور ”ایوف“
اسے کہتے ہیں جس کے جوف یعنی بیچ میں حرف علت ہو۔ یہاں یہ پریشانی ہوتی
ہے کہ ”قل“ کے کل دو حرف ہیں پہلا قاف اور دوسرا لام، اس میں جوف ہی
نہیں تو جوف میں حرف علت کیسا؟ اگر بدوؤں سے کہا جائے کہ ”قل“ کے
اندر تیسرا حرف بھی ہے اور وہ حرف علت ہے تو باوجودیکہ وہ عرب ہیں مگر
بادیہ کی رہنے والے ہیں اس کو ہرگز قبول نہ کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم
اپنے آبا و اجداد سے ”قل“ کے دو ہی حرف سنتے آئے ہیں یہ تیسرا حرف کہاں
سے آگیا؟ اگر ان کے مقابل میں صرفی دلائل قائم کئے جائیں تو وہ سب کا ایک
ہی جواب دیں گے کہ قد وجدنا آباءنا على هذا وانا على آثارهم

۱۱۰	اعلیٰ درجہ کا شکر؟	۱۱۰	خلق افعال و ارتکاب افعال
۱۱۰	پہل صراط کا کسی کیلئے باریک اور کسی کیلئے وسیع تر ہونا	۱۱۱	بری شے کی تخلیق برائی نہیں
۱۶۰	”عادت“ اور ”غرق عادت“	۱۱۳	سید الاستغفار اور اسکی تشریح
۱۶۳	جنات کا صدیوں لمبی عمریں پانا	۱۱۴	اقرار نعمت، شکر نعمت
۱۶۴	جنات پر کلام و اسماء کی تاثیر	۱۱۵	الخناس کی تفسیر
۱۶۷	جنات سے حفاظت کی خاطر حصار	۱۱۸	برا دوسرے اور اچھا دوسرے
۱۶۹	سیدنا عبدالقادر جیلانی کی سلطنت	۱۲۱	توبہ کے فضائل
۱۷۵	اولیاء اللہ کی کرامات	۱۲۳	توبہ کی قسمیں
۱۷۹	کرامات پر اعتراض اور اس کا جواب	۱۲۸	یخ کے ہاتھ پر بیعت کے وقت توبہ
۱۸۲	صحابہ کرام کی کرامات	۱۳۰	اولیاء اللہ کثرت سے توبہ کیا کرتے ہیں
۱۸۸	اولیاء کرام کا فقر اختیار کرنا	۱۳۳	الذی یوسوس کی تفسیر
۱۹۲	جنات کا اشکال بدلنا	۱۳۴	ذات الہی کا اور اک محال ہے
۱۹۳	جنات میں بھی مختلف مذاہب اور فرقے	۱۳۵	مراقبہ
۱۹۴	بعض واقعات	۱۳۶	ہر مجاہدہ باعث تقرب نہیں
۱۹۶	عمری مشرب ہو تو جنات کے بے جا مطلبے پورے نہیں کیے جاتے	۱۳۸	افعال کا نفس پر اثر
۱۹۷	انسانی شیطان بدتر از جن	۱۳۹	گناہ کی دو جہتیں
۱۹۹	مسئلہ وحدت الوجود		توبہ کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے
۲۰۳	مسئلہ خلق افعال العباد	۱۳۹	صدر الناس کی تفسیر
۲۰۴	فعل انسانی کے صدور کے مدارج	۱۴۱	جسم انسانی غلاف یا چھکا ہے
	کیا فعل انسان اس کی قدرت و قوت سے ہوتا ہے؟	۱۴۲	مردہ کا سننا (سمع موتی)
۲۰۵		۱۴۳	سوال قبر
۲۰۷	اعضائے انسانی کے افعال کے مصادر	۱۴۳	صدر (یعنی سنیہ) کی حقیقت
۲۱۲	بندے کے اختیار و جبر پر مذاہب	۱۴۵	حدیث ”احسان“
۲۱۳	صوفیہ کرام کا مذہب	۱۴۶	”احسان“ میں ”اسلام“ کی ضرورت
۲۱۵	”وجدان“؟	۱۴۸	من الجنة کی تفسیر
۲۱۸	وجدان کی عظمتیں	۱۴۹	جنات کی تخلیق
۲۱۹	کسب افعال	۱۵۱	جسم انسانی کی پوری یا انخوا
۲۲۱	مواخذہ؟		ارواح اور جنات کے متعلق جدید اكتشافات
	برقی روشنی (الکڑک) پر ایک نہایت پر مغز اور فکر انگیز تحریر	۱۵۳ و ۱۵۴	آن واحد میں اولیاء کا کئی جگہ موجود رہنا
۲۲۳			

مقتدون یعنی : ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے اور ہم ان ہی کی پیروی کریں گے ، پھر اگر کچھ زیادہ کہا جائے تو چونکہ بادیہ کے رہنے والے یعنی جنگلی ہیں ضرور لڑائی ہو جائے گی ۔ غرض کہ وہ کبھی نہ مانیں گے کہ " قل " کے باطن میں بھی کوئی حرف ہے ۔

بات یہ ہے کہ سنتے سنتے اور دیکھتے دیکھتے آدمی کی نظر محسوسات پر ایسی جم جاتی ہے کہ باطن پر پڑتی ہی نہیں ، اگر آدمی کو موت نہ ہوتی تو کبھی خیال نہ آتا کہ جان بھی کوئی چیز ہے ۔ جب آدمی دیکھتا ہے کہ باتیں کرتے کرتے یکبارگی ایسی حالت اس پر طاری ہو گئی کہ دیکھنا ، سننا ، چلنا ، پھرنا ، بات کرنا ، موقوف ہو گیا اور اس قابل ہو گیا کہ زمین میں چھپا دیا جائے تو اس وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس میں ایسی ضرور تھی جس کے نکل جانے سے یہ سب باتیں جاتی رہیں ۔ اور جب تک وہ چیز اس میں تھی یہ کارخانہ انسانیت کا قائم تھا ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ظاہری انسانیت کا مدار ایک باطنی چیز پر تھا ۔ پھر اس باطنی چیز کا نام کسی نے روح رکھا کسی نے جان وغیرہ ، ہر قوم کے عقلاء جن کی نظر آثار سے ترقی کر کے موثر تک پہنچی انہوں نے اس باطنی چیز تک نظر بڑھا کر کچھ نہ کچھ اس کا نام رکھ ہی لیا ورنہ جو لوگ بہائم سیرت ہیں ان کو تو اس کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ کسی چیز کے آنے سے آدمی زندہ اور اس کے جانے سے مردہ ہو جاتا ہے ، ان کو اس شخص کی مصیبت اٹھانے سے کیا تعلق ان کو تو جانوروں کی طرح کھانا پینا مل گیا تو عید ہو گئی اور نہ ملا تو اس کی تلاش کی فکر ہے ۔

غرض کہ لفظ " قل " کو اجوف کہنا اور اس کے اندر ایک حرف علت کا ماننا سمجھ میں نہیں آتا تھا مگر جو عقلاء تھے انہوں نے دیکھا کہ " قل " کے معنی " کہہ " کے ہیں جو امر کا صیغہ ہے اس میں بھی قاف اور لام ہے اور قال یقول

قائل وغیرہ میں بھی یہی قاف و لام ہیں مگر ان کے ساتھ کوئی دوسرے حرف بھی ہیں تو ان کی عقل نے گواہی دی کہ " قل " میں بھی کوئی حرف ضرور تھا جو کسی وجہ سے حذف ہو گیا ۔ اب انہوں نے غور کیا کہ قال میں (الف) ہے اور قیل میں (ی) اور قول میں (واو) ان میں سے کونسا حرف اس میں ہوگا ؟ پہلے اصل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوئی ، دیکھا کہ ماضی کے معنی " کہا " اور اسم فاعل کے معنی " کہنے والا " اور اسی طرح ہر صیغہ کے معنی میں کہنے کے معنی کے ساتھ کوئی اور زیادتی بھی ہے ۔ اس سے معلوم کیا کہ " کہنا " جس کے معنی ہیں وہی اصل ہے یعنی قول اسی کو مصدر اور سب کا اصل قرار دیا ۔ اس وجہ سے کہ ایک ایک اعتبار سے اس کے نام بدلتے گئے وہی قول خاص خاص وضع کے لحاظ سے ماضی ، مضارع ، امر ، نہی ، اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفت مشبہ ، ظرف ، اسم تفضیل وغیرہ بنتا گیا جس سے معلوم ہوا کہ مصدر ایک ایسی چیز ہے جو کہ سب میں واو و سائر ہے ۔ چونکہ مصدر میں واو تھا اس وجہ سے یقینی طور پر حکم لگا دیا کہ قال میں بظاہر الف ہے مگر دراصل وہ بھی واو تھا ، کسی وجہ سے وہ واو اس مقام خاص میں بشکل الف نمایاں ہوا ، اور قیل میں اگرچہ (ی) ہے مگر وہ بھی واو ہی تھا جو کسی وجہ سے بشکل (ی) نمایاں ہوا ۔ جاہل جہاں قال میں (الف) اور قیل میں (ی) دیکھتا ہے عالم وہاں قول کا واو خیال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ظاہراً کچھ بھی ہو مگر باطن میں واو ہے ۔

دریافت اصل :

ہر چیز کی اصل دریافت کرنی ایک مشکل کام ہے ۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ہو کوئی اصل تک نہیں پہنچ سکتا ۔ دیکھئے عالم کی اصل یعنی موجد مقرر کرنے میں کیسے کیسے عقلاء حیران ہیں ! کوئی کہتا ہے کہ اصل کچھ

بھی نہیں یہ سب یوں ہی بخت و اتفاق سے کام چل رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مادہ اصل ہے جس کے انقلابات سے یہ صورتیں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ مگر جن کو خدائے تعالیٰ نے ہدایت دی وہ جانتے ہیں کہ یہ سب مخلوق ہیں، جب تک کوئی مستقل وجود نہ ہو جس میں تمام صفات کمالیہ موجود ہوں مثلاً علم قدرت ارادہ وغیرہ، کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی۔

مصدر کو آپ جانتے ہیں کہ ظرف ہے یعنی جائے صدور افعال، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصدر یعنی "قول" کے اندر کل مشتقات یعنی قال یقول وغیرہ بھرے ہوئے ہیں! بلکہ مطلب یہ ہے کہ قول ہی سے ان تمام افعال کا صدور ہوا اور باوجودیکہ قال یقول قائل وغیرہ کے اشکال باہم ممتاز ہیں ان سب کا صدور مصدر سے ہے، جیسے کل افعال کا صدور روح سے ہوتا ہے اگر روح نہ ہو تو چلنا ہونا پھرنا، نہ دیکھنا نہ سننا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کل افعال کا مصدر روح ہے یعنی جتنے افعال کی شکلیں ہمارے اعضائے ظاہری سے دیکھی جاتی ہیں (مثلاً چلنے کے وقت ہمارے جسم میں ایک ایسی حیثیت پیدا ہوتی ہے جو بیٹھنے کے وقت نہیں ہوتی) ان سب کا مصدر وہی روح ہے، پھر روح بھی آخر ایک مخلوق چیز ہے جب تک اس کا مصدر نہ ہو عالم شہادت میں اس کا ظہور ممکن نہیں، کیونکہ بغیر مصدر کے کسی چیز کا صدور و ظہور نہیں ہو سکتا۔

غرض کہ جس طرح عقلاء لفظ قل سے اس کے مصدر تک پہنچ گئے اسی طرح مخلوقات کو دیکھ کر خالق تک پہنچ گئے۔ اور جس طرح قل کے باطنی واو کو یقینی طور پر مان لیا یہاں تک کہ اگر اس کے وجود پر قسم کھانے کو کہا جائے تو تعجب نہیں کہ عالم قسم کھا کر کہے کہ بے شک حرف علت یعنی واو قل میں ضرور ہے اور قل معقل ہے۔ اسی طرح عقلمند قسم کھا کر کہے گا کہ خدائے

تعالیٰ جس کو ایک اعتبار سے "علت العلل" بھی کہہ سکتے ہیں موجود ہے گو نظروں سے غائب ہے۔

حدیث اَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ :

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ "قول" سے قل کس طرح بنا؟ سو پہلے یہ معلوم کرنا چاہئے کہ زمانہ ماضی بہ نسبت حال و استقبال کے مقدم ہے اور مصدر بھی تمام مشتقات پر مقدم ہے، اس مناسبت سے لازمی تھا کہ فعل ماضی مصدر سے صادر اول ہو۔ ہر چند مصدر میں کوئی زمانہ نہیں بلکہ اس کو جو نسبت ماضی کے ساتھ ہے وہی حال استقبال کے ساتھ بھی ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ تقدم کی وجہ سے ماضی کو جو اس کے ساتھ نسبت ہے وہ مضارع کو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص نسبت خالق عز و جل کے ساتھ ہے دوسرے کو نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ صادر اول ہیں جو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے اَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ نُورِي

الحاصل مصدر سے پہلا صادر فعل ماضی ہے جس میں کچھ زیادتی ہو کر مضارع بنا۔ غرض کہ قال سے مضارع یقول بنا اور مضارع سے قل امر، اس لئے کہ امر میں بھی وہی زمانہ حال اور استقبال ہے۔ شاید مدقّق نظر سے یہاں پر یہ خیال کیا جائے کہ جس زمانے میں حکم کیا جاتا ہے اس وقت فعل وجود میں نہیں آسکتا بلکہ اس کے بعد مخاطب اس کام کو وجود میں لاتا ہے، اس لئے امر میں زمانہ حال نہیں ہو سکتا۔ سو اس کو یوں دفع کرنا چاہئے کہ یہ خارجی سبب ہے کیونکہ جب تک امر کا صیغہ ختم نہ ہو لے مخاطب امتثال نہیں کر سکتا، مگر اس کو وضع میں کوئی دخل نہیں، بسا اوقات مستحکم کو یہ منظور ہوتا ہے کہ فوراً

وہ کام کیا جائے، اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قصد متکلم کے لحاظ سے وہ زمانہ حال ہی سمجھا جائے گا گویا متکلم اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام ابھی کر۔ غرضکہ مضارع اور امر میں مناسبت ہونے کی وجہ سے امر مضارع سے بنایا گیا اس طور پر کہ پہلے علامت مضارع حذف کی گئی کیونکہ اب وہ امر بننے والا ہے۔

ضرورت ترک لوازم بشریت برائے ترقی

اگر پہلے لوازم و خصوصیات باقی رہیں تو کوئی چیز نہیں بن سکتی، اسی وجہ سے اگر کوئی شخص کمال حاصل کرنا چاہے تو اس کو لازمی ہوگا کہ اپنی سابقہ حالت کے لوازم و آثار کو دور کر دے۔ مثلاً طالب علم اگر عالم بننا چاہے تو جتنے لوازم و آثار جہالت کے ہیں جیسے تفصیح اوقات، سستی، کاہلی، خود پسندی وغیرہ جب تک ترک نہ کر دے عالم نہیں بن سکتا۔ جس طرح تقول کا (ت) جو لوازم مضارع سے ہے جب تک دور نہ کیا جائے وہ امر نہیں بن سکتا۔ اسی پر ہر قسم کے ترقیات کو قیاس کر لیجئے، مثلاً جب تک لوازم و رسوم بشریت فنا نہ ہوں ملکیت میں گزر ممکن نہیں۔

الغرض ”تقول“ کا (ت) امر بنانے کے لئے حذف کیا گیا ہے اب رہ گیا قول، مگر یہ خیال نہ کیا جائے کہ اب وہ مصدر بن گیا اس لئے کہ فرع اپنی اصل نہیں بن سکتی، اور قطع نظر اس کے اس قول کا تو پڑھنا ہی ممکن نہیں کیونکہ ابتداء بسکون محال ہے۔ اس پر کھلی دلیل یہ ہے کہ جب تک ہم عدم میں تھے ساکن تھے کسی قسم کی حرکت ہم میں نہ تھی، پھر جب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ہم وجود میں آئیں تو ”کن“ کا ارشاد ہوا جس سے ہم میں ابتداء کسی قسم کی حرکت پیدا ہوئی، پھر پیارے حرکات شروع ہو گئیں کہ آج ”علقہ“ بنا کل ”مصنفہ“ وغیرہ یہاں تک کہ پورے انسان بن گئے۔ اگر وہ ابتدائی

حرکت نہ ہوتی اور سکون ہی سکون ہوتا تو ہم اس درجہ تک کبھی نہ پہنچ سکتے غرض ابتداء بسکون ہونے کی وجہ سے صیغہ امر کا وجود ممکن نہ تھا اس لئے اسکے پہلے ایک متحرک حرف لانے کی ضرورت ہوئی، اور وہ حرف ایسا تجویز کیا گیا کہ عالم حروف یعنی منہ میں سب سے پہلے اس کا وجود ہو جو خلق کے انتہائی حصے سے نکلتا ہے۔ جس طرح ابتداء بسکون محال ہونے کی وجہ سے ممکن نہ تھا کہ قول ظہور میں آئے، اسی طرح عالم جو سکون عدم میں تھا بوجہ سکون ممکن نہ تھا کہ موجود ہو سکے۔ اس لئے پہلے اسی عالم میں سے ایک مقدس ذات کو متحرک فرمایا یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو جس کو تمام عالم پر ایسا تقدم ہے جیسے ہمزہ کو عالم حروف پر، اگر ہمزہ قول کے پہلے نہ لایا جاتا تو قول کا عالم حروف میں ظہور محال تھا، اسی طرح اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک متحرک نہ ہوتا تو عالم کا ظہور محال تھا جیسا کہ حدیث شریف لولواک لما خلقت الافلاک سے ظاہر ہے۔ اور جس طرح ہمزہ کی کوئی شکل نہیں جیسا کہ کتب صرف میں مصرح ہے کہ کبھی بشکل واو لکھا جاتا ہے اور کبھی بشکل یا وغیرہ، اسی طرح اس مقدس نور کی کوئی شکل نہیں جیسا کہ اس حدیث شریف سے مستفاد ہے انا من نور اللہ وکل شیء من نوری۔ غرضکہ اس متحرک ہمزہ نے گویا صیغہ امر کو وجود بخشا جس طرح اس مقدس نور نے عالم امکان کو۔ بہر حال اب وہ لفظ اقول بنا، مگر چونکہ واو خود دو ضمموں سے بنتا ہے اس لئے ضمہ اس پر ثقیل تھا ماقبل کو نقل کر کے دیا گیا اب وہ اقول ہوا۔ چونکہ متکلم کو حکم کرنے کے وقت یہ جلدی ہوتی ہے کہ مخاطب اس کام کو جلد بجالائے اس جلدی کا یہ اثر ہے کہ وہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ صیغہ امر کے آخر میں حرکت باقی رہے کیونکہ حرکات

زیر، زیر، پیش، ہیں اور یہ بھی چھوٹے حروف ہیں اس لئے کہ دو زیر کا الف اور دو پیش کا واو اور دو زیر کی یا ہوتی ہے، متکلم کا مقصود اس وقت یہی ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے کلمہ مختصر ہو جائے اور آپ ساکت اور ساکن ہو کر مخاطب کو متحرک کر دے، اس لئے آخر کلمہ کی حرکت کو اور جو حروف کہ حرکت کے امتداد سے پیدا ہوتے ہیں یعنی الف اور واو اور ی کو دور کر کے کلام کو جلد ختم کر دیتا ہے۔ جب وضع امر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امر کے وقت متکلم کا یہ مقصود ہوتا ہے کہ اشتغال امر میں دیر نہ ہو تو جو عقلاء ہیں اشتغال امر میں بہت جلد مصروف ہو جاتے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے اشتغال امر میں جن کے حکم کو قابل امثال سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے عملہ میں جو لوگ عقلمند ہوتے ہیں وہ اپنے حاکم بالا دست کا امر ہوتے ہی فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں اور حکام کی نظروں میں بھی ایسے ہی لوگ با وقعت اور قابل ترقی ہوتے ہیں۔ جب حکام مجازی کے احکام بجا لانے کا یہ حال ہو تو احکام الحاکمین کے حکموں کی تعمیل میں کس قدر جلدی کرنی چاہئے! اور جو لوگ ان احکام کو عمدگی اور سرگرمی سے بجا لاتے ہیں ان کے مدارج کی ترقی کس درجہ ہوتی ہوگی۔

الحاصل اس ضرورت سے امر کے آخر میں سکون آگیا اب اقول بنا، دو ساکن ایک جگہ جمع ہوئے، ایک ساکن حذف کیا گیا کیونکہ دو ساکنوں کے ملنے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، اگر ایک ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو متحرک کے طفیل میں ساکن بھی کچھ کر لے گا جس طرح نابینا دیکھنے والے کے طفیل میں منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر دونوں اندھے اور راستہ سے ناواقف ہوں تو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ عدم میں جتنی چیزیں ہیں خواہ وہ ذوات ہوں یا افعال ان کو کسی قسم کی حرکت نہیں، سب کے سب عدم

آباد میں ساکن ہیں جو خداے تعالیٰ کی پیش نظر ہیں، جب تک ان کو قادر مطلق کن کہہ کر حرکت نہ دے کبھی حرکت ان کو نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حق تعالیٰ جو خالق عالم ہے اس نے خبر دی ہے کہ جب کسی چیز کو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کن کہہ دیتے ہیں اور وہ وجود میں آجاتی ہے کما قال تعالیٰ انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون اس سے ظاہر ہے کہ عدم سے وجود میں لانے کی تحریک قدرت سے ہوتی ہے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کی قدرت خود بالذات موجود نہیں اس لئے کہ خود بندہ ہر حال میں خالق کا محتاج ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے انتم الفقراء الى الله تو اس کی حرکت بغیر تحریک خالق کے کیونکر ہو سکے!! غرض بندے کی قدرت بھی ساکن ہے اور معدومات بھی ساکن، اس لئے عقلاء ایک ساکن کو یعنی بندے کی قدرت کو حذف کر دیتے ہیں کیونکہ التقائے ساکنین سے کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی، اور بندے کو صرف کاسب اور خدائے تعالیٰ کو خالق افعال سمجھتے ہیں۔ غرض کہ التقائے ساکنین سے واو گر گیا اور ”اقل“ ہوا۔ چونکہ قاف متحرک ہو چکا تھا اس لئے اب ہمزہ کی ضرورت نہ رہی اور وہ حذف کر دیا گیا اور ”قل“ باقی رہ گیا۔

اگرچہ یہ تقریر بظاہر دل لگی سی معلوم ہوتی ہے کیونکہ صرفی مباحث میں اہیات و اخلاقی مسائل کی جوڑ لگادی گئی ہے، مگر اہل بصیرت جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں ایسے امور کی تعلیم دی گئی ہے، چنانچہ اس آیت شریف سے مستفاد ہے فاعتبروا يا اولی الابصار دیکھئے کل عقلمندوں اور اہل بصیرت کو عبرت حاصل کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ جن کی نظر اصول لغت پر ہے وہ جانتے ہیں کہ جس لفظ میں (ع ب ر) ہو اس میں عبور اور تجاوز کے معنی ضرور ہوں گے، دیکھئے ”معر“ رہگزر کو کہتے ہیں جہاں آدمی ٹھہر نہیں سکتا اور

عبور کے معنی اس پار اتر جانے کے ہیں۔ اسی طرح عرب کا نام بھی "عرب" اس وجہ سے رکھا گیا کہ وہ ایک جگہ مقیم نہیں رہتے تھے اسی طرح کل تقالیب میں تجاوز کے معنی ہیں۔ اب اعتبار کی حقیقت پر غور کیجئے کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں قارون، فرعون، ہامان، شداد، نمرود، بنی اسرائیل وغیرہ اشخاص و اقوام کے بہت سے قصے مذکور ہیں۔ اور یہ بھی ہر عاقل جانتا ہے کہ خداے تعالیٰ کی شان نہیں کہ گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کرے، بلکہ کلام الہی کی شان یہ ہے کہ جو بات ہو اس میں بندوں کی ہدایت اور بہبودی داریں رکھی ہو۔ اس سے یہ ماننا پڑے گا کہ جتنے قصے قرآن شریف میں مذکور ہیں سب سے مقصود یہی ہے کہ اس قسم کے کام اگر ہم بھی کریں تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا ہے، اس سمجھ کا نام "عبرت" ہے۔

پس اس سے یہی ثابت ہوا کہ جو واقعہ سنا جائے اس سے عبور کر کے دوسری طرف نظر ڈالی جائے اور ایک نیا مضمون پیدا کیا جائے، مثلاً قارون کے قصے سے یہ عبرت ہونی چاہیے کہ جو شخص مال کے ساتھ اتنی محبت رکھے اور دین کے کاموں میں اس کو صرف نہ کرے تو اس کا انجام ہلاکت اور عذاب ہے۔ غالباً ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ تمام قرآن کے قصے پڑھتے اور بار بار واعظوں سے سنتے اور کتابوں میں دیکھتے ہوں گے مگر حاتم طائی وغیرہ کے فرضی قصوں سے زیادہ دلچسپی اس میں ان کو نہیں ہوتی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے قصے اور فرضی قصے صرف دلچسپی کے لحاظ سے سنے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر قارون کا قصہ بطور عبرت سنا جائے تو ممکن نہیں کہ اہل لہمان کو مال کے ساتھ ایسا تعلق رہے کہ دینی امور میں نہ صرف کریں۔ اسی طرح فرعون وغیرہ کے قصوں سے اگر عبرت حاصل کی جائے تو آدمی متقی ہو جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں :

آنچه در فرعون بود آن در تو هست
لیک اثر دہات مجوس تو هست
اے دریغ آن جملہ احوال تو هست
تو براں فرعون برخوابیش بست
آنچه گفتم جملگی احوال تست
خود نہ گفتم صد یکے زانہا درست
گر ز تو گویندہ وحشت زایدت
وز ز دیگر آن فسانہ آیدت
حاصل یہ کہ صفات فرعون وغیرہ آدمی میں موجود ہیں آدمی کو چاہیے کہ ان سے پرہیز کرے، ورنہ انہیں سزائوں کا مستحق ہوگا جو ان لوگوں کو دی گئی تھیں۔

ایک بزرگ راستہ سے جا رہے تھے سنا کہ لکڑی بیچنے والا کہہ رہا ہے الخیار بعشرة یعنی لکڑی کھیرا دس پیسہ کو! یہ سنتے ہی ان کی حالت متغیر ہوئی اور یہاں تک نوبت پہونچی کہ مہوش ہو کر گر پڑے دیر کے بعد جب ہوش آیا اور لوگوں کو دیکھا کہ مہوشی کی وجہ تلاش کر رہے ہیں فرمایا کہ جب اس شخص نے میں نے سنا کہ باواز بلند بر سر بازار کہہ رہا ہے کہ خیار دس پیسہ کو تو میرے خیال میں بات جچی کہ "خیار" یعنی اچھے لوگوں کی جب یہ حالت ہو تو "شرار" کو کون پوچھے! اپنے اعمال کا نقشہ میرے پیش نظر ہو گیا جس سے میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ دیکھئے الخیار بعشرة سے وہ حضرت عبور کر کے کہاں پہونچ گئے! حالانکہ دونوں میں سوائے لفظی مناسبت کے کوئی معنوی مناسبت نہیں۔ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :

نہ گویند از سر بانچہ حرف

کڑاں پندے نہ گیرد صاحب ہوش
لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے ایک روز ناقوس کی
آواز سنی لوگوں سے پوچھا: جانتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی
نہیں، فرمایا: یہ کہتا ہے سبحان اللہ حقاً حقاً ان الموالی ببقیٰ -

یہ بات تو معلوم ہوئی کہ قول مصدر ہے اسی سے تمام صیغے بنتے ہیں،
مگر یہ نہیں معلوم ہوا کہ سب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مصدر کے ساتھ ایک
خاص نسبت متعلق ہو جاتی ہے جس سے خاص معنی پیدا ہوتے ہیں جو نام کے
بدلنے کے باعث ہوتے ہیں مثلاً قول کے معنی (کہنا) ہیں اس کے ساتھ یہ
نسبت لگی کہ کہنا زمانہ گزشتہ میں واقع ہوا، اس کا نام ماضی ہوا اور اس کے لئے
صورت بھی ایک خاص قسم کی پیدا ہوئی یعنی قال، غرضکہ قال وہی قول ہے
جس کے ساتھ نسبت مذکورہ ہے۔ اور اسی قول میں جب یہ نسبت ملحوظ ہوئی
کہ حال و استقبال میں اس کا وقوع ہے تو اس کا نام مضارع ہوا اور صورت
یقول بنی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یقول صرف قول ہے مگر نسبت مذکورہ
کے لحاظ سے۔ علیٰ ہذا القیاس قائل میں بھی وہی قول ہے، جس کے ساتھ یہ
نسبت ملحوظ ہے کہ قول کو کسی شخص کے ساتھ خاص قسم کی نسبت ہے کہ
قول اس میں پایا جا رہا ہے جس سے معنی من لہ القول کے صادق آتے ہیں۔
بہر حال جتنے مشتقات ہیں سب میں وہی قول دائر اور سائر ہے گو صورتیں جدا
جدا ہیں۔ اب اگر کہئے کہ قول کا ظہور قال یقول وغیرہ میں ہوا اور وہ
مصدر کے مظاہر ہیں تو بے موقعہ نہ ہوگا کہ آخر مصدر ہی میں وہ تمام نسبتیں
ملحوظ ہیں جو یہ تمام صورتیں پیدا کر رہی ہیں۔ اب اگر ان نسبتوں کو دیکھئے تو
نہ قول کی ذات میں داخل ہیں نہ مشتقات کی ذاتوں میں، کیونکہ نسبت غیر

مستقل چیز ہے جو متبیین کے درمیان ہوتی ہے، حالانکہ مشتقات مستقل
صیغے ہیں مگر ہوا یہ کہ نسبت غیر مستقلہ نے ان کی مستقل صورتیں بنادیں۔
اسی قسم کی تقریر کلیات میں بھی ہو سکتی ہے، مثلاً حیوان فی حد ذاتہ ایک
ہے اس میں کسی قسم کی کثرت نہیں، کیونکہ معنی سے صاف ظاہر ہے کہ جب
اس کا اطلاق ہوگا ایک ہی شخص پر ہوگا، اگر دو پر اطلاق ہو تو "حیوانان" اور
کثیر پر ہو تو "حیوانات" کہیں گے۔ اب یہ دیکھنا چاہئے کہ حیوان کے ساتھ جو
فصول لگتے ہیں وہ اس کے اوصاف ہیں یا کوئی مستقل چیزیں ہیں؟! یہ ہرگز
سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مستقل چیزیں ہیں، بلکہ ظاہر ہے کہ نطق مثلاً ایک
صفت ہے جس طرح علم وغیرہ، اسی طرح ہندی رومی وغیرہ بھی صفات ہیں۔
غرضکہ کوئی صفت داخل نفس شے نہیں ہو سکتی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ
نطق و سمع و علم وغیرہ صفات ہیں تو کیا وجہ کہ نطق تو انسان کی ذات میں
داخل ہو اور علم وغیرہ اس سے خارج رہیں۔

بہر حال حیوان ایک چیز ہے اس کے ساتھ کبھی نطق کا لحاظ ہوتا ہے کبھی
دوسری صفات کا، اور جس صفت کا لحاظ ہوگا ایک نام اس پر آجائے گا۔ مثلاً
نطق کا لحاظ ہوگا تو اس کو آدمی کہیں گے۔ اور اس صفت کا مدار ایک نسبت پر
ہوگا۔ مثلاً علم ایک خاص نسبت ہے جو عالم و معلوم کے درمیان ہے جس کی
وجہ سے ایک کو عالم اور دوسرے کو معلوم کہتے ہیں۔ اسی طرح حیوان اور نطق
میں ایک خاص نسبت ہے جس کی وجہ سے اس کو مطلق کہتے ہیں۔ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے جانور، لکڑی، پتھر بات کرتے تھے یہی نسبت ان
میں پائی گئی اس لئے ان پر بھی مطلق کا اطلاق ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ
گو نطق صفت ہے مگر اسی وقت تک کہ آدمی بات کرتا رہے اور جب بات کرنا
موقوف کر کے کسی کی بات سننے لگا تو اس کو سامع کہیں گے۔ علیٰ ہذا القیاس

دوسری صفات - اب وقت واحد میں صرف اس لحاظ سے کہ کسی وقت اس نے بات کی تھی یا سنی تھی اس کو مطلق اور سامع کہنا مجازاً ہوگا حقیقتہً مطلق اسی وقت سمجھا جائے گا جب تک کہ بات کر رہا ہو۔

کلام اس میں تھا کہ قول واحد شخصی ہے جو قال یقول قائل وغیرہ میں ظہور کر رہا ہے۔ مگر یہ خیال نہ کیا جائے کہ جس طرح پانی کوزے وغیرہ میں ہوتا ہے اسی طرح قول ماضی وغیرہ میں ہے، اس لئے کہ کوزہ مستقل چیز ہے اور پانی بھی مستقل ہے، ایسی صورت کو حلول کہتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات نہیں ہے، اس لئے کہ قول کی ان صورتوں میں فقط حیثیت بدل رہی ہے، جیسا کہ ضحک کی وجہ سے انسان کی حیثیت بدل جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ضاحک کہتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ انسان ضاحک میں حلول کر گیا ہے۔

جب یہ معلوم ہوا کہ قول بذاتہ موجود اور بلا تغیر و تبدل سب میں دائر و سائر ہے کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قول کا ظہور جب تک قال میں ہے یقول میں نہیں، بلکہ یقیناً کہا جاتا ہے کہ ہر وقت پورے قول کا ظہور قال یقول وغیرہ کل مشتقات میں یکساں ہے تو اس موقع پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ الكل فی الكل یعنی کل قول سب مشتقات میں ہے البتہ ہر ایک مظہر کی خصوصیات جداگانہ ہے، مثلاً قائل سب زمانوں سے آزاد ہے، مگر ایسی ذات کا محتاج ہے جس میں قول پایا جائے، اور قال یقول زمانوں کے ساتھ مقید ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس کل مشتقات کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہیں۔ اور قول باوجود ان سب میں دائر و سائر ہونے کے کل احتیاجوں سے بری ہے، اور باوجودیکہ کل مشتقات میں نازل ہے مگر کسی کا محتاج نہیں۔ بخلاف ان مشتقات کے کہ وہ ہر وقت اس کے محتاج ہیں، کیونکہ جب تک قول کا وجود ان میں نہ ہو کسی کا وجود نہیں ہو سکتا۔

اعوذ

اَعُوْذُ یعنی پناہ مانگتا ہوں میں۔ پناہ جو کسی سے چاہی جاتی ہے اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی مضر چیز اس کے پیش نظر ہو جاتی ہے جس کی مقاومت نہیں کر سکتا، اور اپنے میں یہ قوت نہیں پاتا کہ اس کا مقابلہ کر سکے، اس لئے کسی ایسے شخص کو تلاش کرتا ہے جو اس کا مقابلہ کر کے اس کے شر اور آفت سے بچا سکے۔ جس چیز سے خوف ہوتا ہے اس کو مَعُوْذُ منہ کہتے ہیں اور بچانے والے کو مَعُوْذُ بہ۔ اس آیت شریفہ میں مَعُوْذُ منہ شیطان کا شر ہے، اور مَعُوْذُ بہ اللہ تعالیٰ۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں تعلیم دی ہے کہ شیطان کے شر سے ہمارے پاس پناہ لو، کیونکہ ہم پرورش کرنے والے بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں اور معبود بھی۔ ان صفات کے بیان فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی وسوسہ اندازی کے مواقع یہی اوصاف ہیں۔ پہلے ربوبیت الہی سے متعلق وسوسے ڈالتا ہے اور حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی ربوبیت ذہن نشین نہ ہونے پائے، کیونکہ آدمی بلکہ جانور کی بھی طبیعت کا یہ منتقضا ہے کہ اپنی پرورش کرنے والے کے ساتھ دل سے محبت رکھتا ہے اور اس کی ربوبیت کو مانتا ہے اور اس کی کسی بات کو نہیں ٹالتا۔ دیکھ لیجئے جو لوگ ہزار بارہ سو روپیہ ماہوار پاتے ہیں وہ اپنے سردار کی بات پر جان تک دے دیتے ہیں۔

شیطان کو بڑی فکر اس امر کی لگی رہتی ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ خدائے تعالیٰ اصلی رب اور پرورش کرنے والا ہے تو اس سے کمال درجہ کی

محبت ہو جائے گی اور جو کچھ اس کے ارشادات ہیں سب مان لئے جائیں گے خصوصاً پنج وقتہ نماز، روزے اور حج و زکاة وغیرہ ضروریات دین کے لوگ پابند ہو جائیں گے اور جتنی بری باتیں ہیں سب چھوڑ دیں گے جس سے فضل الہی کے مستحق ہو جائیں گے، اور اس کا مقصود جو اولاد آدم علیہ السلام کو تباہ کرنا ہے فوت ہو جائے گا۔ اس لئے عموماً مسلمانوں کے خیال کو بھی حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے نہیں دیتا، بلکہ جب کوئی حاجت اور ضرورت پیش ہوتی ہے اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کے پاس چلو اور فلاں سے مدد لو اور فلاں قسم کا کام کرو۔ غرض کہ ایک ایسا سلسلہ قائم کر دیتا ہے کہ نوبت ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پیش نظر ہو۔ پھر اگر حاجت روائی ہو گئی تو ان کو اسباب کامیابی قرار دیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ اس کے خیال کو کچھ ایسا پابند بناتا ہے کہ گویا پابہ زنجیر ہو کر آدمی اسی قید خانہ میں پڑا رہتا ہے، اور اگر ربوبیت الہی کا کبھی خیال ابھی گیا تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے بے ضرورت بہت سارے خیال ہمیشہ آتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی ہدایت کے لئے ارشاد ہوا کہ: جب لوگوں کی ربوبیت تمہارے پیش نظر ہو جائے اور شیطان کا افسوس تم پر اثر کر جائے تو رب الناس کی پناہ میں آجاؤ اور یہ سمجھ لو کہ اصل ربوبیت مقیدہ اللہ تعالیٰ ہی کی ربوبیت ہے، جب ربوبیت مطلقہ کے میدان میں قدم بڑھاؤ گے تو تمہیں شیطان کے شر سے جس نے تمہیں قیدی بنا رکھا ہے پناہ مل جائے گی۔ مگر مشکل یہ ہے کہ پناہ لینے کی ضرورت ہی ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتی!!

شیطان کی دشمنی:

کیونکہ لڑکپن سے عادت ہو گئی ہے کہ اسباب ہی پر آدمی کی نظر پڑتی ہے،

ضرورت تو ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے جو خداے تعالیٰ کے کلام پر صدق دل سے ایمان لاتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا جانی دشمن ہے، اس کی عدوات کا حال خداے تعالیٰ نے اپنے سچے کلام میں جابجا بیان فرمادیا، کہیں ارشاد ہے ان الشیطان لکم عدو مبین یعنی یقیناً شیطان تمہارے لئے کھلا دشمن ہے، اور کہیں ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کو کافر بنا کر کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں اور خدا سے ڈرتا ہوں کما قال تعالیٰ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین

الحاصل جب آدمی خدا اور رسول کے ارشادات سے بے پروائی کر کے جس طرح عمل کرنے کا حق ہے نہ کرے اور اپنی خواہش کے مطابق باخوائے شیطانی سارے کام کیا کرے تو شیطان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور گناہ کراتے کراتے کفر تک نوبت پہنچا دیتا ہے۔ کیونکہ خواہشات نفسانی کے مقابلہ میں کلام الہی کی وقعت ہی نہ ہو تو پھر کون سی چیز ہوگی جو کفر سے اس کو بچا سکے! ممکن ہے کہ مثل اور خواہشوں کے اس کا بھی مرتکب ہو جائے۔ بخلاف اس کے کہ ہر بات میں جب خدا اور رسول کے کلام پر عمل کرنے کا خیال ہو تو کفر سے بہت کچھ احتیاط کر سکتا ہے۔ اور اگر محاذ اللہ شیطان کو کافر بنانے کا موقع مل گیا تو اس نے بازی جیت لی اور بارگاہ الہی سے مطرود و مردود کر کے ابد الآباد کے لئے اس کو دوزخ کا مستحق بنا دیا۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی سے کبھی بے فکر و لا پروا نہیں ہو سکتا جب تک اس کو کافر نہ بنالے۔

پناہ میں آنے کا طریقہ:

اب غور کیجئے کہ شیطان آدمی کا کیسا دشمن ہے! اور کس طرح تاک میں لگا ہوا ہے!! ایسے دشمن سے بچنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا تسلط دل پر ہے جس طرح چاہتا ہے برے خیالات دل میں پیدا کرتا ہے، اگر دور ہی سے کچھ کہہ دیتا تو ممکن تھا کہ اس کی بات کی طرف توجہ نہ کرتے، مگر وہ ہمارے دل میں تک گھس جاتا ہے اور وہاں جا کر ایسی باتیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس نے کہا یا ہمارے دل نے؟ غرض کہ اس سے بچنا ہمارے اختیار سے باہر معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے جب تک ہم خداے تعالیٰ کی پناہ میں نہ ہو جائیں، ممکن نہیں کہ اس کے دام سے ہمیں رہائی ہو۔ اسی وجہ سے تعلیم فرمائی گئی کہ شیطان کے مکروں سے اگر بچنا ہو تو ہماری پناہ میں آجاؤ۔ پھر جو شخص خدا کی پناہ میں آجائے تو ممکن نہیں کہ شیطان تو کیا تمام عالم اس کو ضرر پہنچا سکے۔

مگر یہ یاد رہے کہ پناہ میں آجانا بھی آسان نہیں، صرف کہہ دینا اس کے لئے کافی نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے آدمی کسی کی پناہ میں اسی وقت آتا ہے کہ جب اس کو یقین ہو کہ موذی ضرر رسان کے مقابلہ کی طاقت اپنے میں نہیں ہے، پھر جس کی پناہ میں وہ جاتا ہے اس کی نسبت یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کے ضرر سے ضرور بچائے گا، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے جس کی پناہ میں جاتا ہے اس کو لازم پکڑتا ہے اور اس سے علحدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس سے علحدہ ہو جاؤں گا تو ضرور دشمن غالب ہو جائے گا۔ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، خود ”عوذ“ کے لفظ سے نکلتی ہے کیونکہ عوذ کے معنی میں چمٹنا داخل ہے، جیسا کہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے اُحْلِبِ اللّٰحْمَ عُوْذَہ یعنی عمدہ گوشت وہ ہے جو ہڈی کو لگا ہوا ہو۔ چونکہ عوذ اور تعوذ کا مادہ ایک ہی ہے اس سے ظاہر ہے کہ تعوذ میں بھی معنی چمٹنے اور لازم پکڑنے کے

ہوں گے۔

اونٹ آنحضرتؐ کی پناہ میں آیا :

امام منذریؒ نے ترغیب و ترہیب میں ابن ماجہ سے نقل کیا ہے کہ تمیم دارئ کہتے ہیں کہ : ایک روز ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا اگر حضرت کے پاس کھڑا ہو گیا، حضرت نے فرمایا اے اونٹ بے فکر رہ! اگر تو سچا ہے تو میرا صدق تیرے کام آئے گا، اور جھوٹا ہے تو اس کا وبال تجھ پر ہے۔ اور فرمایا مع ان اللہ قد امن عائدنا و لیس بخائب لمائدنا یعنی : اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہم سے پناہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے امن و امان دیتا ہے اور ہم کو پشت پناہ بنانے والا بے نصیب نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ فرمایا : اس کے مالک اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا چاہتے ہیں اسی لئے اس نے بھاگ کر تمہارے نبی کی پناہ لی۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ لوگ دوڑتے ہوئے آہونچے، جب اونٹ نے انہیں دیکھا آنحضرت کے سر مبارک کے قریب ہو کر پناہ میں آگیا، اور ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے تین روز سے بھاگا ہوا ہے جو اس وقت آپ کے روبرو ملا! حضرت نے فرمایا وہ تمہاری شکایت کرتا ہے! انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا شکایت ہے؟ فرمایا یہ کہتا ہے کہ کئی سال تمہارے دامن میں وہ پرورش پایا، موسم گرما میں تم اس پر سامان لاد کر ان علاقوں میں جاتے تھے جہاں گھاس ہوتی ہے، اور موسم سرما میں گرم مقامات میں جاتے تھے، جب وہ بڑھاپے کے قریب پہنچا تو تم نے اس سے اولاد لی اور بہت سے اونٹ تمہارے پاس ہو گئے، اور جب تروتازہ اور سرسبز سال آیا تو تم نے قصد کیا کہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھالیں۔ انہوں

نے عرض کی کہ یہ سب درست ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے فرمایا یہ مملوک صالح کی جہاں نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے عرض کی اب ہم اس کو نہ بیچیں گے نہ ذبح کریں گے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے تم سے فریاد کی اور تم نے اس کی فریاد رسی نہیں کی، مجھے اس پر رحم کرنے کا استحقاق تم سے زیادہ ہے، خداے تعالیٰ نے رحمت کو منافقوں کے دلوں سے نکال دیا اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کو جگہ دی ہے۔ پھر آنحضرتؐ نے ان کو سو (۱۰۰) درہم دے کر وہ اونٹ ان سے خرید لیا، اور اس سے فرمایا: اے اونٹ چلا جا تجھے اللہ کے واسطے ہم نے آزاد کر دیا۔ دیکھئے پناہ لینے کا یہ طریقہ ہے، جب اونٹ نے دیکھا کہ جان کی خیر نہیں اور بغیر کسی زبردست پناہ کے، مالکوں کے ہاتھ سے نجات نہیں مل سکتی تو ایسی زبردست پناہ میں آگیا جو دونوں عالم کا پشت پناہ ہے۔ اور چونکہ صدق دل سے اس نے پناہ لی تھی تو آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے اپنی پناہ میں لے کر نجات دلوا دی۔

شیطان کے مکائد بیان کرنے کی ضرورت :

حاصل یہ ہے کہ شیطان جب تک ایسا دشمن نہ مانا جائے کہ ہم اس کے مقابلہ سے عاجز ہیں، خداے تعالیٰ کی پناہ میں جانے کی ضرورت نہ سمجھی جائے گی۔ ہمارے زمانے کے بعض واعظین حضرات پہلے تو شیطان کا نام ہی نہیں لیتے اگر لیتے ہیں تو ایسے مواقع کے ضمن میں کہ شیطان کے وہاں پر جلتے تھے، مثلاً بزرگان دین کی حکایات کے ضمن میں کہ شیطان کو انہوں نے ذلیل و خوار کر دیا تھا، اور ایسی حکایات اور واقعات بیان کئے جاتے ہیں کہ شیطان بالکل بے وقعت ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والے بالکل بے خوف ہو جاتے ہیں، اور قرآن شریف میں جس قدر اس سے ڈرایا گیا ہے بے سود ہوتا ہے۔ اس میں

شبہ نہیں کہ رحمت الہی بہت وسیع ہے اور شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گنہگار ان امت کے لئے ضرور ہوگی، مگر یہ کیونکر یقین ہو کہ پہلے ہی شفاعت میں ہم ضرور شریک ہوں گے! یہ اشتباہ ہو گیا تو ہر لہمان والے کو یہ فکر لگی رہنی چاہئے کہ معلوم نہیں کہ ہم کس زمرہ میں ہوں گے؟ اور حتی المقدور ظلم اور مخالفت خدا اور رسول سے بچنا عقلاً لازمی ہوگا کیونکہ سوائے انبیاء علیہم السلام کے کوئی معصوم نہیں۔ اور حقوق اللہ سے زیادہ ان کو حقوق الناس کا خوف رہتا ہے کہ کہیں ہم پر کسی آدمی کا حق باقی نہ رہ جائے جس کا مواخذہ قیامت میں ہو، کیونکہ قیامت میں جب حساب و کتاب ہوگا تو حقدار کا حق اس طرح دلایا جائے گا کہ جس پر اس کا حق ہو، اس کی نیکیاں حقدار کو دلائی جائیں گی اور اگر نیکیاں کافی نہ ہوں تو حقدار کے گناہ اس کے اعمال میں بھرتی کئے جائیں گے، جس سے اس کی سبکدوشی ہو۔ اگر کتب احادیث دیکھی جائیں تو معلوم ہوگا کہ ایک ایک گناہ سے متعلق کیسے کیسے عذاب بیان فرمائے ہیں۔

وعید کی پرواہ نہ کرنے کی قباحت

اب غور کیا جائے کہ جب آنحضرتؐ نے ہمیشہ برے کاموں سے منع اور ان کے مرتکبوں کے لئے خاص خاص قسم کے عذاب بیان فرمائے تو کیا نعوذ باللہ حضرتؐ کا یہ فعل عبث ہو سکتا ہے؟! اگر فرض کیا جائے کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں لوگوں سے فرمایا ہو کہ فلاں کام کرنے والے کو اس قسم کا عذاب ہوگا اور کوئی شخص ان لوگوں سے کہتا کہ مسلمانوں کو کچھ عذاب نہ ہوگا یہ صرف دھمکی اور ڈرانے کے لئے فرماتے ہیں، اور اس کی اطلاع حضرتؐ کو ہو جاتی تو کیا حضرتؐ اس شخص سے راضی رہتے؟! عقل تو ہرگز قبول

نہیں کرتی کہ جس کام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس اہتمام فرمائیں اور کوئی شخص اس کے خلاف میں گفتگو کرے وہ خلاف مرضی نہ ہو! جب ہم جانتے ہیں کہ اب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کے کاموں کی اطلاع ہوتی ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس قسم کی گفتگو کہ گناہ کرنے سے مسلمانوں کو کچھ ضرر نہ ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرضی ضرور ہوتی ہے، اور علاوہ اس کے اس کا برا اثر تمدن پر پڑتا ہے کہ مسلمان جو جی چاہے کریں ان کو سب معاف ہے! حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے مبعوث ہوئے تھے کہ دنیا میں امن و امان قائم کر کے اس کو مزرعۃ الآخرہ بنائیں۔ اور امن و امان بغیر اصلاح تمدن کے ممکن نہیں۔

چند احادیث و عمید :

اب ہم چند حدیثیں بطور "مشتمہ نمونہ از غرورے" نقل کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ خدا و رسول کو عبادات اور اصلاح تمدن میں کس قدر اہتمام ہے :

ترغیب و ترہیب میں امام منذریؒ نے کتب صحاح وغیرہ سے مندرجہ ذیل روایات نقل کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "شرک و کفر میں فقط نماز کا فرق ہے" یعنی اگر نماز ترک کر دی جائے تو آدمی مشرک اور کافر ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ بھی صاف فرما دیا کہ جو شخص قصداً نماز ترک کرے وہ کافر ہو گیا۔

اور فرمایا کہ : "چار چیزوں کو خدا نے تعالیٰ نے اسلام میں فرض کیا ہے : رمضان کے روزے، حج، زکاۃ، نماز۔ اگر کوئی شخص ان میں سے تین کو بھی ادا کرے کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ چاروں کو بجا نہ لائے۔"

اور فرمایا : "جو شخص نماز کی محافظت نہ کرے یعنی ہر نماز کو وقت پر ادا نہ کرے وہ قیامت کے روز قارون، فرعون، ہامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا"۔ یعنی بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرہ میں اس کا حشر ہو کفار کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔

اور فرمایا : "جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کی زکاۃ نہ دے تو قیامت کے روز اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے ان سے اس کی پیشانی اور بازو اور پیٹھ کو داغ دیتے جائیں گے، جب وہ ٹھنڈے ہونے لگیں تو پھر گرم کرتے جائیں گے، یہ عذاب دن بھر ہوتا رہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے، اس کے بعد دوزخی ہو تو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور جہنمی ہو تو جنت میں داخل کیا جائے گا۔"

اور فرمایا کہ : "جو گوشت اور خون مال حرام کے کھانے سے پیدا ہو وہ جنت میں نہ جائے گا بلکہ نار جہنم کا وہ مستحق ہے۔"

اور فرمایا : "جو شخص قسم کھا کر کچھ مال حاصل کرے یا کسی کا حق تلف کرے تو دوزخ اس کے لئے واجب ہوگی۔"

اور فرمایا : "چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہ داخل کرے گا اور نہ اس کی کوئی نعمت ان کو چکھائے گا : شرابی، ربا یعنی سود کھانے والا اور ماں باپ کا نافرمان"۔ اور فرمایا : "کسی مسلمان کی بے عزتی کرنی ربا سے بڑھ کر گناہ ہے"۔ اور فرمایا : "جس حاکم کا جور اور بے انصافی اس کے عدل پر غالب ہو اس کا مقام دوزخ ہے۔"

اور فرمایا کہ : "جس کو کوئی کام مسلمانوں سے متعلق تفویض کیا جائے اور وہ ان میں عدل اور انصاف نہ کرے حق تعالیٰ اس کو دوزخ میں اوندھا ڈالے گا۔"

اور فرمایا کہ: "رشوت دینے والا اور لینے والا اور جو رشوت پہنچانے میں واسطہ ہو ان سب پر خدا کی لعنت ہے"۔ یعنی آخرت میں رحمت الہی سے دور ہیں۔

اور فرمایا کہ: "رشوت دینے اور لینے والے دوزخ میں ڈالے جائیں گے"۔

اور فرمایا: "تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہؓ نے عرض کی: ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ اور متاع نہ ہو۔ فرمایا: میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت میں ایسی حالت میں اٹھے کہ اس کے اعمال میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سب کچھ موجود ہیں مگر اس کی حالت دنیا میں یہ تھی کہ کسی کو گالی دی، کسی کا مال کھا گیا، کسی کو مارا، کسی کا خون بہایا، وہاں سب اہل حقوق آئیں گے اور ہر ایک کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی اور کل حقوق کی ادائی سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو اہل حقوق کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے یہاں تک کہ وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا"۔ مطلب یہ کہ کوئی نیک کام اس کے کام نہ آئے گا۔

اور فرمایا: "جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کی غرض سے چلے اور وہ جانتا ہو کہ وہ ظالم ہے یعنی حق پر نہیں ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا"۔

اور فرمایا: "بادشاہ کو ایسی بات سے راضی کرے جس میں خداے تعالیٰ کی ناخوشی ہو وہ اللہ کے دین سے نکل گیا"۔

اور فرمایا: "جو شخص مسلمان کے ضرر پر ایسی گواہی دے جو اس کے لائق نہیں تو چاہئے کہ وہ اپنا گھر دوزخ میں بنالے"۔ مطلب یہ کہ کوئی الزام ناحق مسلمان کے ذمہ لگانے والا گویا اپنے اختیار سے دوزخ میں جگہ لے لیتا ہے

اور فرمایا کہ: "جھوٹی گواہی دینے والا میدانِ حشر میں قبل اس کے کہ اپنے مقام سے ہٹے حق تعالیٰ اس کے لئے دوزخ واجب کر دے گا اور وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا"۔

اور فرمایا: "جو شخص کسی مقدمہ کو جانتا ہے اور گواہی کے لئے بلانے پر واقعہ کو چھپا دے اور گواہی نہ دے اس کی بھی وہی سزا ہوگی جو جھوٹی گواہی کی سزا ہے"۔

اور فرمایا کہ: "اللہ تعالیٰ نے شراب سے متعلق دس شخصوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے: نچوڑنے والا، جس نے اس کی فرمائش کی، پینے والا، لانے والا، جس کے واسطے وہ لائی گئی، ساتی، پیچنے والا، اس کی قیمت لینے والا، خریدنے والا، جس کے لئے وہ خریدی گئی"۔

اور فرمایا: شرابی کو مرنے کے بعد نہرِ غوطہ سے پلایا جائے گا، صحابہ نے عرض کی نہرِ غوطہ کیا چیز ہے؟ فرمایا: دوزخ میں زنا کار عورتوں کے فرجوں سے رطوبتیں بہیں گی جس کی بدبو سے تمام دوزخیوں کو اذیت پہنچے گی، وہ رطوبتیں شرابیوں کو پلائی جائیں گی۔

اور فرمایا کہ: خداے تعالیٰ پر حق ہے کہ شرابی کو نہرِ خبال سے پلائے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نہرِ خبال کیا چیز ہے؟ فرمایا دوزخیوں کی پیپ وغیرہ آلائش بہنے کی جگہ۔

اور فرمایا: "زنا کرنے والوں کے چہرے آگ سے ایسے جلتے رہیں گے جیسی مشتعل ہیں"۔ اور فرمایا: "زنا کرنے والا بت پرست کے جیسا ہے"۔ بتوں کو پوجنے والوں کی جو سزائیں ہیں محتاج بیان نہیں۔

اور فرمایا: "لوگوں کو دھوکہ دینے والے اور احسان جتانے والے اور

بخیل جنت میں داخل نہ ہوں گے۔

اور فرمایا: "بندہ حسن خلق کی وجہ سے آخرت کے بڑے درجوں اور بلند مقاموں تک پہنچتا ہے، اور بد خلقی کی وجہ سے اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے جو دوزخ میں سب سے نیچے ہے۔" اور فرمایا: "بد خلقی سے بدتر کوئی گناہ نہیں۔"

اور فرمایا: "دو شخص تین روز سے زیادہ ترک ملاقات کریں اور آپس میں بات چیت موقوف کریں اور اسی حالت پر مرجائیں تو وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔"

ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم البقیع کو تشریف لے گئے جو مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا مقبرہ ہے، اور ایک مقام پر کھڑے ہو گئے جہاں دو قبریں نئی بنی تھیں اور پوچھا: کیا فلاں فلاں شخصوں کو تم نے ان قبروں میں دفن کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ! حضرت نے فرمایا: فلاں شخص بٹھلایا گیا ہے اور خدا کی قسم اس پر اس قدر مار پڑی کہ اس کا ہر عضو ٹوٹ گیا اور اس کی قبر میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس نے اس زور سے چیخ ماری کہ سوائے اس و جن کے سب نے سنا۔ لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ ان کا کیا گناہ تھا؟ فرمایا: ایک شخص لوگوں کی غیبت کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب سے لپٹے آپ کو بچاتا نہ تھا۔ لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ کب تک ان پر عذاب ہوتا رہے گا؟ فرمایا اس کا حال سوائے خدا کے کسی کو نہیں معلوم۔

اور فرمایا: "جو شخص لوگوں کو ہنسوانے کی غرض سے ایسی بات کہے جو مرضی الہی کے خلاف اور باعث غضب ہو تو خداے تعالیٰ اس سے کبھی راضی نہ ہوگا جب تک اس کو دوزخ میں نہ ڈالے۔"

اور فرمایا: "حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ گھاس کو۔" اور

فرمایا: "جو شخص سخت گو متکبر ہے وہ دوزخی ہے۔"

اور فرمایا: "دوزخ میں یہ لوگ داخل ہوں گے: حاکم جو لوگوں پر مسلط ہو گیا ہو یعنی زبردستی اور ظلم کرتا ہو، وہ مالدار جو مال سے متعلق حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتا، فخر کرنے والا فقیر۔" اور فرمایا: "جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو اس کو خداے تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا۔"

اور فرمایا: "لمانداری میں اور دوسری خصلتیں ہوں گی مگر خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتیں۔" اور فرمایا: "جھوٹ منہ کو کالا کرنے والا ہے اور چغلی باعث عذاب قبر ہے۔" اور فرمایا: "جس میں امانت داری نہیں اس میں لیمان نہیں، اور جس کو عہد و اقرار کی پابندی کا پاس نہیں اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں۔"

یہ تمام وعیدیں مسلمانوں سے متعلق ہیں کیونکہ نماز، روزہ وغیرہ فروع ہیں، اور جب تک خدا اور رسول پر لیمان نہ لائے اس سے یہ احکام متعلق نہیں ہوتے۔ اب اگر یہ خیال کیا جائے کہ کوئی مسلمان دوزخ میں نہ جائے گا خواہ کتنے ہی گناہ کرے تو قرآن و حدیث کی تکذیب لازم آتی ہے۔ عقل بھی ہرگز یہ تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال زبردستی لے لے اور اس کی عورت و بچوں پر قابض ہو جائے اور اقسام کی اٹھ بتیں ان کو دے اور ان کی بے حرمتی کرے، باوجود اس کے اس عالم میں کوئی سزا اس کو نہ ہو۔

اصلاح تمدن و معاشرہ

حکماء نے اصلاح تمدن کے لئے نتائج کا مسئلہ نکالا کہ جو شخص برے کام کرے، مرنے کے بعد کسی ایسے جانور کے قالب میں اس کی روح جائے گی جو

نہایت ذلیل ہو۔ ان کا مقصود اس سے یہی تھا کہ آدمی اس خوف کے مارے برے کام کا مرتکب نہ ہو، یہ ان کی تراشی ہوئی بات تھی، مگر اس کا یہ اثر ہوا کہ کروڑہا آدمی اس خیال سے کہ مرنے کے بعد کسی برے جہنم میں نہ جائیں برے کاموں سے بچنے لگے۔

خالق عالم نے کارخانہ عالم کی بنیاد ہی ایسی ڈالی کہ اگر آدمی ذرا بھی اس میں غور و فکر کرے تو برے کاموں کو چھوڑ دے، چنانچہ دو عالم پیدا کئے: ایک دارالعمل، دوسرا دارالجزاء جہاں جنت و دوزخ ہیں۔ دارالعمل میں جیسے کام کریں گے دارالجزاء میں ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اور پیغمبروں کو بھیج کر معلوم کروادیا کہ اچھے کام یہ ہیں اور برے کام یہ، اور قرآن شریف میں جگہ جگہ خبر دی کہ برے کاموں کی جزاء اس عالم میں دوزخ ہے۔ اب اگر یہ باور کرایا جائے کہ مسلمان جو چاہیں اگر یہ وہ دوزخ میں نہ جائیں گے بلکہ بمصداق اس کے ۴:

نصیب ہست بہشت لہ خدا ششاس برو * کہ مستحق کرامت گناہ گار اند عابدوں اور زاہدوں سے بھی جنت میں اس کے مرتبے بڑھے ہوئے رہیں گے تو مسلمانوں کا تمدن ہندوؤں کے تمدن سے بدرجہا گھٹا ہوا رہے گا۔ کیونکہ مسلمانوں کے پیشوا یعنی واعظین نے ان کو اپنے کاموں کی جزاء و سزا سے بے فکر بنادیا تو اب ان کو کیا ضرورت کہ نفس کی مخالفت کر کے دیوی نعمتوں اور عیش و عشرت سے محروم رہیں، جب جب بھی موقع ملے گا ناجائز ذرائع سے لوگوں کا مال حاصل کریں گے اور شہوت و نفسانی خواہشوں کے پورے کرنے میں ذرا بھی تامل نہ کریں گے۔ اب کہئے کہ ایسے مسلمانوں سے تمدن کو نفع پہونچے گا یا نقصان؟ پھر غیر اقوام کے مقابلہ میں جو کہا جاتا ہے کہ "اسلام اعلیٰ درجہ کا حامی تمدن ہے" تو اگر وہ ایسے مسلمانوں کو پیش کر دیں کہ جن کے ناشائستہ افعال سے معاشرہ و تمدن غراب ہو رہا ہے تو ان کا کیا جواب؟ اگر کہا

جائے کہ یہ ان کی ذاتی غرایبوں کا اثر ہے ہمارا دین ان کو ایسے امور کی ہدایت نہیں کرتا، تو وہ واعظین کو پیش کر دیں گے کہ ان کی ہدایتوں کا یہ اثر ہو رہا ہے کہ لوگ بے باک ہو رہے ہیں، ان کو یقین دلایا جاتا ہے کہ کیسے ہی کیسے برے کام کریں جنت کے اعلیٰ مقامات کے مستحق ہیں۔ وہ ضرور کہیں گے کہ اگر دین میں یہ بات داخل نہیں تو یہ پیشویان دین پھر کہاں سے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس سے تمدن تباہ ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ محاذ اللہ ہمارا دین اسلام کامل نہیں۔ یہ سب غرایب اسی وجہ سے ہیں کہ واعظین قرآن و حدیث کے کل مضامین کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ قرآن شریف کو جہاں دیکھتے یہی ثابت ہوگا کہ وعدہ اور وعید برابر ہو رہے ہیں، جس آیت سے امید بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسری آیت سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ احادیث میں دیکھتے تو ان میں بھی یہی طریقہ مرعی ہے۔

الحاصل جب تک ہمارے واعظین جو پیشویان قوم ہیں جس طرح آیات و احادیث رجاء کے بیان کرتے ہیں خوف پیدا کرنے والے آیات و احادیث نہ بیان کریں تو مسلمانوں کے تمدن کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ان حضرات کو اس آیت شریفہ میں غور کرنا چاہئے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے و اتقوا اللہ حق تقاتہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔

ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب بین الخوف و الرجاء ہے نہ اس میں افراط ہے کہ گنہگار قطعی دوزخی اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا جیسے کہ خوارج کہتے ہیں، اور نہ یہ ہے کہ مسلمان کو گناہوں کی کچھ سزا نہ ہوگی جیسا کہ مرجیہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو خوف اس وجہ سے لگا رہتا ہے کہ کسی آیت و حدیث میں یہ وارد نہیں ہے کہ کل امت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکلیہ دوزخ سے نجات دلا دیں گے اور کوئی دوزخ

میں نہ جائے گا، بلکہ یہ وارد ہے کہ بہت سے مسلمان بغیر اطلاع آپ کے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور مدتوں اسی میں پڑے رہیں گے پھر جب آپ کو اطلاع ہوگی تو آپ دوزخ پر تشریف فرما ہو کر ان کو اس میں سے نکال لیں گے، اب یہ کیونکر یقین ہو کہ پہلی ہی شفاعت میں ہم ضرور شریک ہوں گے؟ جب یہ اشتباہ ثابت ہو گیا تو ہر لہان والے کو یہ فکر لگی رہنی چاہئے کہ معلوم نہیں ہم کس زمرہ میں ہوں گے۔

ضرورتِ ترغیب و ترہیب :

آج کل کے بعض مہذب مسلمان جب اس قسم کی احادیث سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ادھام پرستی ہے کہ جنت اور دوزخ کے خیال سے عبادت کی جائے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلاء بالطبع اچھے کام کرتے ہیں اور برے کاموں سے احتراز کرتے ہیں تو یہ درست ہے مگر سب آدمی یکساں اور اس خیال کے نہیں ہو سکتے، شاید ہزار میں ایک آدمی ایسا بلند خیال ہوگا، باقی اپنی شہوات اور خواہشیں پوری کرنے میں اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ کونسا کام مقتضائے عقل کے مطابق ہے اور کونسا خلاف عقل، انہیں لوگوں سے جہنم غراب ہوتا ہے۔ چونکہ ان لوگوں کی ہمت نفسانی خواہشوں کے پوری کرنے اور جسمانی لذات حاصل کرنے کی طرف مصروف ہے، اس لئے ان کو وعدہ دیا گیا کہ جتنی خواہشیں تمہاری تھیں جنت میں ایسے طور پر پوری ہوں گی کہ وہ تمہارے خیال میں بھی نہیں ہے بشرطیکہ جن کاموں کا حکم کیا گیا ہے وہ بجا لائیں اور برے کاموں سے احتراز کریں، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو دوزخ میں ڈالے جاؤ گے جہاں ایسے اقسام کے عذاب ہیں کہ دنیا میں ان کا خیال تک نہیں آسکتا۔

جن لوگوں کو خداے تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان ہے اور کلام الہی اور احادیث نبوی کو سچا جانتے ہیں وہ یقین کر کے ایسے کام کرتے ہیں جن سے جنت کا استحقاق پیدا ہوتا ہے، اور جو یقین نہیں کرتے وہ دوزخ کے مستحق ہوتے ہیں۔ غرضکہ یہ ترغیب و تحویف ایسے ہی لوگوں کے واسطے ہے، اور عالی فطرتوں کے لئے اس کی ضرورت نہیں۔ دیکھئے بادشاہی ملازمین میں بعض لوگ اس فطرت کے ہوتے ہیں کہ حسب مرضی شاہی سب کاموں کو انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں تقرب حاصل ہوتا ہے، مگر ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، بخلاف اس کے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اضافہ ماہوار وغیرہ کے ترغیب دینے کی اور ان کی تحویف کے لئے قید خانہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں اقسام کے عذاب دیے جاتے ہیں۔ اسی پر خدائی سلطنت کا خیال کیا جائے۔

انکار جنت و دوزخ کا منشاء :

اہل تہذیب جدیدہ اگرچہ اعلیٰ درجے کی بات کہتے ہیں کہ اعمال حسنہ و سیئہ کے لئے خوف و رجاء اس قسم کی نہ ہونی چاہئے بلکہ جو کام ہو خلوص سے خاص خداے تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو، چنانچہ اکثر اولیاء اللہ کا بھی یہی قول ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اولیاء اللہ جنت و دوزخ کے قائل ہیں، بخلاف اس کے ان حضرات کا اندرونی منشا کچھ اور ہی ہے۔ اکثر حکماء کا یہی مسلک ہے کہ جنت و دوزخ کوئی چیز نہیں صرف روحانی نوازہ جو روحانیت کی تکمیل سے حاصل ہوتے ہیں ان کا نام جنت، اور روحانی تکالیف کا نام دوزخ ہے جو روحانی کمالات حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔

حکماء کی غرض یہی معلوم ہوتی ہے کہ زمین ایک بڑی مستحکم چیز ہے،

جب ایک بار بن گئی تو اس کو غراب کر کے دوسرا عالم قائم کرنا ایک مشکل کام ہے، اس لئے انہوں نے مناسب سمجھا کہ دنیا کا کارخانہ یوں ہی چلنے دینا چاہئے کہ ہمیشہ لوگ پیدا ہوتے رہیں اور آخرت کا کارخانہ عہدہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں، صرف روح جہاں رہے وہیں اس کے لئے آسائش یا تکلیف رہے جس کو انبیاء جنت و دوزخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جب عالم کا کارخانہ ایک مدت سے جاری ہے اور کوئی ایسا شخص انہیں نہ ملا کہ اس کے روبرو تخلیق عالم ہوئی ہو، اس لئے انہوں نے یہ خیال کیا کہ عالم قدیم ہے، اور یہ بھی تجویز کر لی کہ وہ کبھی فنا نہ ہوگا۔ یہ صرف ان کا قیاس ہے، اور چونکہ وہ قیاس الغائب علی الشاہد ہے اس لئے عقلاً جائز نہیں ہو سکتا، اور جتنی دلائل قائم کی گئیں ہیں ان میں کوئی دلیل ایسی نہیں جس کو عقل سلیم قبول کر سکے۔ کیونکہ یہ مسئلہ نظری ہے جس میں نظر و فکر کی ضرورت ہے، اور یہ بات قابل تسلیم ہے کہ جب تک نظریات کی انتہاء کسی بدیہی پر نہ ہو دلیل مفید نہیں ہو سکتی، اب یہاں کوئی چیز ایسی بدیہی نکل سکے گی جس کے ذریعہ سے ہم قدم عالم تک پہنچ سکیں۔

غرض کہ عقل سے عالم کے قدم اور ابد کی راہ طے کرنی محالات سے ہے، بخلاف اس کے جب ہم نے عقل کی رہبری سے مان لیا کہ عالم کا پیدا کرنے والا ایک ہے جس نے ہماری ہدایت کے لئے نبی بھیجا اور اس پر قرآن نازل کیا اور اسی میں فرمایا کہ ہم نے اپنی قدرت سے آسمان و زمین پیدا کئے، تو اب ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ آسمان و زمین حادث ہیں اور ان کو خدائے تعالیٰ نے اپنے ارادہ سے جب چاہا بنایا۔

حکماء نے عالم کو بڑی وقعت دے رکھی ہے یہاں تک کہ کہتے ہیں جب سے خدا ہے عالم بھی اس کے ساتھ ہے بلکہ بعض نے تو کہا کہ خدا کی بھی

ضرورت نہیں عالم خود بخود پیدا ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب نگاہ پڑتی ہے تو عالم ہی پر پڑتی ہے، اور خدائے تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور جس قدر اس کی قدر میں ظاہر ہوتی ہیں اشیاء عالم میں ہوتی ہیں، اس لئے خالق تک نظر پہنچنے کی ظاہراً کوئی صورت نہ تھی۔ البتہ بعض حکماء جن کو اعلیٰ درجے کی عقل دی گئی تھی ان کی عقلوں نے رسائی کی اور سمجھ گئے کہ نہ عالم خود بخود بن سکتا ہے نہ اپنے میں خوبیاں اپنے آپ سے پیدا کر سکتا ہے، بلکہ پیدا کرنے والا اور تمام کام چلانے والا کوئی اور ہی ہے۔ پھر ان کو بھی بعض امور میں غلطیاں ہوئیں، کیونکہ عقل کہاں تک چل سکے! اس کے حد امکان میں اسی قدر ہے کہ تخمین سے کام لے، اور ظاہر ہے کہ تخمین کوئی اعتبار کے قابل چیز نہیں۔

غرض کہ حکماء و فلسفیوں نے عالم کو جس قدر وقعت دے رکھی ہے وہ صحیح نہیں۔ کیونکہ وہ مخلوق ہے، اور ممکن نہیں کہ مخلوق خالق سے برابری اور ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ ہم مکان یا اور کوئی چیز بناتے ہیں تو باوجودیکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کے خالق ہیں، کیونکہ مکان کے لئے مثلاً لکڑی، چونا، پتھر وغیرہ اشیاء جب تک پہلے سے موجود نہ ہوں ہم کچھ نہیں کر سکتے ان سب کا خالق خدائے تعالیٰ ہے، ہمارا کام صرف اس قدر ہے کہ ان اشیاء کو خاص طور پر ایک جگہ جمع کر دیں۔ جس پر مکان کا اطلاق ہو سکے۔ اب دیکھئے کہ باوجود خالق نہ ہونے کے ان اشیاء کا ہمارے روبرو کیا حال ہے جس طرح چاہتے ہیں لکڑی اور پتھر کو تراشتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں ان کو لگاتے ہیں، کسی کو سرتابی کی مجال نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلاً ایک پتھر کو ہم بیت الخلاء میں لگانا چاہیں اور وہ انکار کرے۔ اب دیکھئے کہ باوجودیکہ یہ اشیاء موجود اور ہمارے ہمسر ہیں اس وجہ سے کہ جس طرح خدائے تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا

انہیں بھی پیدا کیا، مگر چونکہ ہم کو ان پر ایک قسم کا تسلط دیا گیا ہے وہ ہم سے سرتابی نہیں کر سکتے اور ہماری قدرت سے مکان وجود میں آجاتا ہے۔ اسی پر غور کیجئے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ کسی قسم کی ہمسری نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بالذات موجود ہے اور یہ محدود، جب خالق کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا چاہتا ہے تو وہ شے اس کے روبرو اس سے بھی زیادہ ذلیل اور منقاد ہے جو ہمارے روبرو مکان کے اجزاء ہوتے ہیں۔ صرف خدائے تعالیٰ کا ارادہ ہونے کی دیر ہے، جہاں کسی چیز کے پیدا کرنے سے ارادہ متعلق ہوا تو پھر ممکن نہیں کہ وہ چیز وجود میں نہ آئے یا آنے میں تاخیر کرے، کیونکہ اگر کسی چیز کے بننے میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ بنانے والے کی وجہ سے ہوتی ہے، بنانے والا ذی اثر اور بال قدرت ہو تو وہ چیز بہت جلد تیار ہوگی۔ مثلاً معمولی مقدرت والا جس مکان کو ایک مہینے میں بنا سکتا ہے تو بڑی مقدرت والا اگر چاہے تو دو تین روز میں بنالے گا۔

مخلوق اگر کسی چیز کو بنائے تو خواہ مخواہ دیر ہوگی کیونکہ آلات و اسباب فراہم کرنے میں ضرور دیر ہوتی ہے، بخلاف اس کے اگر خالق عزوجل جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو وہاں پر نہ آلات کی ضرورت ہوتی ہے نہ اسباب کی، بلکہ فقط "موجود ہو جا" کہہ دینا کافی ہے، چنانچہ ارشاد ہے انما قولنا لشيء اذا اردنا له ان يقول له كن فيكون اب غور کیجئے کہ مخلوق کس قدر خالق کے روبرو ذلیل اور منقاد ہے کہ صرف "کن" کہہ دینے سے وجود میں آجاتی ہے۔ جب ہر چیز کا یہی حال ہے جن کا مجموعہ عالم ہے تو ظاہر ہے کہ عالم خدائے تعالیٰ کے روبرو نہایت ذلیل اور منقاد ہے، اور اس کی ہستی ہی کیا خدائے تعالیٰ کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔

غرضکہ عقلاً یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ عالم کو خدائے تعالیٰ کے مقابلہ

میں کوئی وقعت نہیں، بلکہ نہایت ذلیل حالت میں ہے، صرف ایک لفظ کے کہنے سے وجود میں آسکتا ہے اور ایک لفظ کے کہنے سے فنا ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات قابل تسلیم ہے تو کہنا پڑے گا کہ خدائے تعالیٰ نے جس طرح اپنے ارادہ اور اختیار سے عالم کو موجود کیا اسی طرح اس کو اپنے ارادہ اور اختیار سے فنا بھی کر سکتا ہے، جس کی خبر قرآن شریف میں دی ہے۔ اس کے بعد یہ خیال کرنا کہ زمین و آسمان ہمیشہ باقی رہیں گے اور روحانی دنیا کے لئے کوئی ٹھکانہ یعنی جنت و دوزخ کی ضرورت نہیں! یہ قرآن شریف کی تکذیب کرنی ہے۔

ب

یہ حروف جار ہے اور جس پر داخل ہوتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں، "جار" لغت میں کھینچنے والے کو کہتے ہیں اور "مجرور" وہ جو کھینچا جائے۔ جار مجرور کا تعلق کسی فعل سے یا صیغہ صفت سے ہوتا ہے، اگر ظاہراً کوئی فعل یا صیغہ صفت نہ ہو تو اس کو مقدر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے "زید فی الدار" میں: مثبت، یا ثابت فی الدار سمجھا جاتا ہے۔ جب تک جار مجرور کا تعلق فعل یا صیغہ صفت سے نہ ہو عبارت درست نہیں ہو سکتی۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ عبارت کا ایک عالم ہی جدا اور مستقل ہے جس میں بے انتہاء افراد موجود ہوتے اور ہوتے جاتے ہیں، اس عالم کا تعلق فہم و ادراک اور سامعہ سے ہے اور بواسطہ نقوش باصرہ سے بھی ہو سکتا ہے، باقی دوسرے حواس کو اس عالم میں رسائی نہیں۔ یہ عالم عبارت دراصل جلوہ گاہ عالم معنی ہے یعنی معنی منزل کر کے عالم عبارت میں آجاتا ہے۔ پھر اس عالم میں اس کی مختلف اشکال ہوتی ہیں، ایک شکل کو دوسری شکل سے کوئی مناسبت

نہیں ہوتی

مثلاً جب آدمی چاہتا ہے کہ کوئی اسے پانی پلائے تو کسی کو مخاطب کر کے ہندی ہوتو یہ کہے گا کہ ”مجھے پانی پلاؤ“ اور عرب ہوتو ”اسقنی الماء“ اور فارسی ہوتو ”مرا آب بنوشان“ کہے گا، علیٰ ہذا القیاس ہر ملک کا آدمی اپنی زبان میں اسی مقصود کو ظاہر کرے گا اگرچہ بحسب اختلاف السنہ صدہا قسم کی عبارتیں اس مضمون کی بنائی جائیں گی، جس کو اس زبان کے جلتنے والوں کے سوا کوئی دوسرا نہ جانے گا۔ مگر دل میں سب کے ایک ہی قسم کی بات ہوگی یہاں شاید یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہندی کے دل میں بھی ہندی الفاظ ہوں گے! مگر یہ صحیح نہیں، اس لئے کہ جانور کے دل میں بھی یہ بات موجود ہوتی ہے جیسا کہ آثار اور قرآن سے ثابت ہے حالانکہ اس کے دل میں کسی لفظ کا وجود نہیں ہے کیونکہ لفظ مایلتلفظ بہ الانسان کو کہتے ہیں۔

اس کے سوا یہ امر بھی قابل تسلیم ہے کہ جب کوئی شخص اعتراض کرتا ہے تو بسا اوقات اس کا جواب بھی سوجھ جاتا ہے اور مجرد اس کے ذہن میں اجاگر ہونے کے آدمی پر آثار بغاشت نمایاں ہوتے ہیں اور فوراً مقابل کو کلام سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا جواب میرے خیال میں آگیا، جس وقت اس جواب کا خطور ہوتا ہے اس وقت کو اگر آدمی غور سے دیکھے تو ایک آن سے زیادہ نہ پائے گا، اس آئی کلام کو ”کلام نفسی“ کہتے ہیں۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا ایک بجلی ہے کہ کوند گئی اور جس مقام میں کوندی اس کو منور کر دیا۔ اور وہ کلام نفسی جو آئی ہوتا ہے جب بیان کیا جاتا ہے تو بہت دیر تک اس کی تقریر کی جاتی ہے۔ اب کہئے کہ اس آن میں جو جواب کا خطور ہوا یہ سب الفاظ جو دیر تک بیان کئے جاتے ہیں کہاں ہیں!؟

کلام نفسی :

الحاصل اگر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آجائے گی کہ دل میں جو مضمون آتا ہے اس کو الفاظ کی شکل نہیں ہوتی، وہ ایک اجمالی کیفیت ہے، مگر چونکہ اسی کو مفصل بیان کرتے ہیں اس وجہ سے بادی النظر میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہندی ہوتو اردو الفاظ اس کے دل میں ہوں گے اور کوئی عرب ہوتو عربی، حالانکہ یہ صحیح نہیں کیونکہ جب جانوروں کے دل میں بھی باتیں ہوتی ہیں اور الفاظ مفقود ہیں تو معلوم ہوا کہ الفاظ کا وہاں کچھ دخل نہیں ہے۔ مگر اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز وہاں ضرور ہے جس کو عبارت میں لاتے یا الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اسی کو ”کلام نفسی“ کہتے ہیں۔

اب اس کلام نفسی پر غور کیجئے کہ جس طرح عوارض جسمانی سے معرا ومنزہ ہے نہ اس میں حروف ہیں جن کے بنانے میں زبان و حلق و دہان و لب کے استعمال کی ضرورت ہو اور ان کی تقدیم و تاخیر ہو سکے، نہ صوت ہے جس میں ہوا کی طرف احتیاج ہو۔ اس حالت تنزیہی سے وہ کلام نفسی تنزل کر کے فضائے دہن میں جلوہ گر ہوتا ہے، حلق سے لے کر ہونٹوں تک اس کی دار السلطنت ہے، اس کے تولد کی یہ کیفیت ہے کہ زبان ایک ایک جگہ لگتی جاتی ہے اور ایک ایک حصہ اس کا وجود میں آتا جاتا ہے اور بعض حصوں کو حلق اور لب وغیرہ بناتے ہیں۔

کلام لفظی :

اب یہاں ایک لطف خاص قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ زبان اکثر حرکت کرتی رہتی ہے اور ان تمام مقامات پر لگتی بھی ہے مگر کوئی حرف وجود میں نہیں

آتا جب تک حلق کے اندر سے ہوا خاص طور پر باہر نہ آئے جس سے آواز کا وجود ہو۔ غرض کہ آواز جو دراصل ہوا ہے جب حلق سے باہر آتی ہے اس وقت ان تمام حرکات زبان وغیرہ سے آواز میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے کلام کا وجود ہوتا ہے۔ سمجھنے کے قابل یہ بات ہے کہ زبان تمام حروف کے مخارج پر لگنے اور حلق وغیرہ کے حرکت کرنے سے بھی حروف پیدا نہیں ہوتے بلکہ ہوائے خاص یعنی آواز کے وجود سے ان سب کا ظہور ہو جاتا ہے۔

مثال اعیان ثابتہ :

یہ یعنی ایسا ہے جیسے اعیان ثابتہ اپنے مقام میں یعنی عدم میں رہتے ہیں اور وجود کی معیت کے ساتھ ہی ان کا ظہور ہو جاتا ہے۔ دیکھئے عالم حروف ایک محسوس عالم ہے جس میں ہر ایک حرف دوسرے حروف سے مشخص اور ممتاز ہے ان حروف کا جو ظہور ہو رہا ہے وہ صرف آواز کی بدولت ہے، اگر آواز نہ ہو اور زبان وغیرہ تمام حروف کے اعیان کو ثابت کر دیں تب بھی وہ سب معدوم ہی رہیں گے۔ اس لئے کہ عالم محسوسات میں اگر ان کا وجود ہی نہ ہوا تو کسی کو خبر بھی نہ ہوگی کہ ان کا ثبوت بھی ہے یا نہیں۔ البتہ نفس ناطقہ نے جب زبان وغیرہ کی حرکت سے ان کو فی نفسہ ممتاز بنا دیا تو وہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں کس کا تعین ہے، پھر جب ان کو وجود دینا منظور ہوتا ہے تو زبان وغیرہ کو حرکت دیتا ہے جو بمنزلہ کلمہ ”کن“ کے ہے اور وہ آواز کی معیت سے وجود میں آجاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ حروف کے اعیان ثابتہ اپنے مقام سے علیحدہ نہیں ہوتے، کیونکہ مثلاً لام جس مقام میں بنتا ہے نہ وہ مقام منہ سے باہر آیا نہ وہ کیفیت جو زبان کے اتصال مقامی سے پیدا ہوئی۔

وجود محسوس نہیں :

البتہ اس عین ثابت کا ظہور عالم محسوسات میں ہو جاتا ہے اور لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مثلاً لام عالم محسوسات میں پیدا ہو گیا، حالانکہ وہ وہیں ہے جہاں اس کا ثبوت تھا، مگر ہوا یہ کہ آواز نے ان حروف کو عالم محسوسات میں ظاہر کر دیا۔ یہاں لطف خاص یہ ہے کہ آواز اور حروف سنے جاتے ہیں اور اصل ہوا کو کوئی سنتا ہی نہیں بلکہ وہ غیر محسوس ہے حالانکہ آواز کا مدار اسی پر ہے! کیونکہ آواز ہوائے مکینہ کا نام ہے۔ یہی حال عالم کا ہے کہ کیفیات وجود محسوس ہیں مگر وجود محسوس نہیں۔ ہوا کا استعمال کہ کس موقع پر کتنی نکالی جائے جس سے صرف خود آپ ہی یا نزدیک والا یا دور والا سن سکے ایک عجیب کام ہے اس کا طریقہ کوئی حکیم بتا نہیں سکتا بلکہ الہامی ذریعہ سے خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر زبان کی انجوبہ کاریاں بھی قابل دید ہیں کہ اس سرعت کے ساتھ وہ حرف بناتی ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے، تیس چالیس مقامات پر فوراً گزر کر کے بات کا بنانا اسی کا کام ہے۔ اگرچہ وہ ایک مضغہ گوشت ہے مگر نفس ناطقہ کی تحریک سے بہت آسانی سے اپنا کام انجام دیتی ہے۔ اور نفس ناطقہ کی کارگزاری بھی اس وقت قابل دید ہے کہ ایک ایک حرف پر زبان کے عضلات و اوتار وغیرہ کو کبھی کھینچ کر اور کبھی چھوڑ کر اور کبھی زبان کو پھیلا کر اور کبھی دراز کر کے اس سرعت سے کام لیتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ صرف زبان ہی کی طرف اس کی توجہ ہو بلکہ اُدھر یہ کارخانہ جاری ہے اور اُدھر مضامین سوچتا رہتا ہے کہ کس مضمون پر کس عبارت کا لباس پہنایا جائے۔ یا یوں کہئے کہ اُدھر کلام کے اعضاء بناتا جاتا ہے اور اُدھر اس میں جان پھونکتا جاتا ہے، کیونکہ الفاظ میں معنی بمنزلہ جان کے ہیں۔ بہر حال یہ دونوں کام ایک ہی وقت میں نفس ناطقہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ حلق سے ہوا کو بھی نکالتا جاتا ہے تاکہ جو حروف منہ میں بن رہے ہیں اس میں لپٹ کر

منہ سے باہر آجائیں اور جو مقصود ہے پورا کریں۔ یہاں بھی ایک عجیب تماشا ہے کہ جو ہوا حلق کے باریک سوراخ سے نکلتی ہے اس کے ساتھ کلام منہ کے باہر نکلتا ہے اور نکلتے ہی اتنی ہوا پر اپنا تسلط کر لیتا ہے جو ایک وسیع میدان میں بھری ہوتی ہے، اگر دس ہزار آدمی بھی اس میدان میں ہوں تو بھی بحسب قوت آواز وہ کلام کانوں میں چلا جاتا ہے، ہر چند وہ ہوا جس میں کلام رہتا ہے سب کے جسم سے لگتی ہوئی ہے، مگر جسم کے کسی حصہ کو خبر نہیں ہوتی کہ اس ہوا میں کلام ہے، اگر خبر ہوتی ہے تو صرف کان کے آخری حصہ کو حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو جسم کے کسی حصہ میں نہ ہو، اگر عصب سے سماعت کا کام متعلق ہے تو وہ بھی تمام جسم میں مفروش ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام اعصاب میں سے اس عصب سے جو کان میں مفروش ہے سماعت کو متعلق فرمادیا ہے جس سے کلام کی پوری حالتوں پر اس کو اطلاع ہو جاتی ہے، اور دوسرے کل اعضاء اس سے بے خبر ہیں کیونکہ ان کو اس عالم سے تعلق ہی نہیں۔

ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ایک عالم ہی مستقل ہے، ابتداءً بات دل میں پیدا ہوتی ہے پھر منہ میں آکر ایک نئی شکل قبول کرتی ہے پھر ہوا کے ذریعہ سے باہر نکلتی ہے اور ایک حد معین تک سننے والوں کے کانوں میں پہنچتی ہے اور وہاں سے ان کے دل میں آرتی ہے۔ ابتداءً سے انتہاء تک اندرونی تعلقات اور مناسبتیں باہمی کچھ ایسی ہیں کہ ان کے اور اک سے عقل قاصر ہے۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عصب یعنی پٹھا سنتا ہے یا سننے کا ذریعہ بن سکتا ہے!! بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کان بھی ہیں اور کان میں پٹھے بھی ہیں مگر سماعت مفقود، اور زبان بھی ہے اور حرکت بھی کرتی ہے مگر بات کے بنانے کی صلاحیت ندارد۔

عقلاء نے بات کو مقید کرنے کا آلہ تو بنایا ہے مگر اب تک کوئی ایسا آلہ تیار نہ ہو سکا کہ اپنے دل کی بات اس کے ذریعہ سے بیان کریں، حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ حلق سے ہوا نکلتی ہے اور چند کھٹکوں سے حروف تیار ہوتے ہیں اور ہوا کے ذریعہ سے وہ کان تک پہنچتے ہیں، ہوا موجود ہے اور ریڑ کی زبان بھی بنا سکتے ہیں اور ہوا کو توجہ دینے کی تدابیر بھی معلوم ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ منہ کی شکل بنا کر اس سے بات کر لیں، اگر ایسا آلہ نکالا جائے تو گونگوں کو بہت بڑا فائدہ ہو، ایسے کام لینے کی تدابیر امریکہ وغیرہ میں اقسام کی کی جا رہی ہیں مگر اتنا سہل کام اب تک نہ ہو سکا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرف و صوت و سماعت کا عالم ہی جدا ہے جس کے اسرار پر اب تک کسی کو اطلاع نہیں۔

اس عالم میں آواز بھی ایک چیز ہے جو حلق سے نکالی جاتی ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب چلہتے ہیں سوائے شخص قریب کے کوئی نہ سنے تو اس سکو پست کر سکتے ہیں، اور جب اوروں کو بھی سنانا منظور ہوتا ہے تو بلند کرتے ہیں۔ پھر اس میں بھی مدارج ہیں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کو سنا سکتے ہیں۔ اب آواز کو پست و بلند کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ کس تدبیر سے آواز پست و بلند کی جاتی ہے؟ تو کوئی بتا نہ سکے گا۔ حکماء یہ کہہ تو دیں گے کہ عضلات وغیرہ کو خاص خاص قسم کی حرکت دی جاتی ہے، مگر حرکت دینے کی تدبیر کوئی بتا نہ سکے گا۔ حالانکہ جاہل جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ حلق میں کوئی عضلہ بھی ہوتا ہے وہ بھی اپنی آواز کو پست و بلند کرتا ہے۔ اب کہئے کہ اس کو یہ تدبیر جو عمل میں لاتا ہے کس نے بتائی؟! نفس ماططہ تو کیا، اس کے فرشتے کو بھی معلوم نہیں کہ کس تدبیر سے عضلات و اعصاب کو حرکت دیتے ہیں، بلکہ یہ بھی خبر نہیں کہ عضلات کا وہاں وجود بھی ہے یا یوں ہی کہا جاتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ طبیعت یہ کام کرتی ہے تو ہم کہیں گے کہ طبیعت نفس ناطقہ کے ماتحت کام کرتی ہے، جب نفس ناطقہ ہی کو معلوم نہیں تو بے شعور طبیعت کو کیونکر معلوم ہوا!! عقلاء کا دستور ہے کہ جس سررشتہ کے انتظام کے لئے عملہ مقرر کرتے ہیں تو پہلے ایسے افسر اعلیٰ کی تلاش کرتے ہیں کہ اس سررشتہ کے تمام کاموں کا ماہر ہو اور اس کے ماتحت افسران اس سے کم درجہ کے ہوتے ہیں۔ جب حق تعالیٰ نے نفس ناطقہ کو اس سررشتہ کا ببد انسان کا افسر اعلیٰ مقرر فرمایا تو اس کا علم اس کے ماتحتوں کے علم سے زیادہ ہونا چاہئے! حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نفس ناطقہ کو اس کا علم ہی نہیں، کیونکہ ہماری جس قدر اور اکالت ہیں وہ سب ہمارے نفس ناطقہ ہی کے اور اکالت ہیں، اگر ہمارا نفس ناطقہ جانتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، جب اس تدبیر کو ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نفس ناطقہ بھی نہیں جانتا، اور جب نفس ناطقہ ہی نہیں جانتا تو طبیعت بھی نہیں جانتی۔ کیونکہ خود حکماء کو اعتراف ہے کہ طبیعت بے شعور مختص ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عالم کلام کے کارخانے کو خدائے تعالیٰ نے صرف اپنے ہی تصرف میں رکھا ہے جب چاہتا ہے بات کر دیتا ہے، مگر چونکہ عادت ہو گئی ہے کہ ہم جب ارادہ کرتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں، اس وجہ سے خیال تک نہیں آتا کہ خدائے تعالیٰ کو بھی اس کارخانہ میں دخل ہے یا نہیں۔ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ آدمی جب کسی ایسے کام کا ارادہ کرتا ہے جن میں آلات کے استعمال کی ضرورت ہو تو پہلے ان آلات کے استعمال کا طریقہ سیکھتا ہے، اور جب تک وہ معلوم نہ ہوگا ہرگز نہیں کر سکتا۔ بخلاف اس کے بات کرنے کا ارادہ جب کرتا ہے تو بغیر اس کے کہ آلات یعنی عضلات وغیرہ کے استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہو بات کر لیتا ہے۔ اب کہئے کہ کیا صرف ارادہ بات

کرنے کے لئے کافی ہو سکتا ہے؟ میری رائے میں عقل کی رو سے تو ہرگز کافی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب معلوم ہو گیا کہ نفس ناطقہ اور طبیعت طریقہ استعمال آلات کو جانتے ہی نہیں، تو یہ کہنا پڑے گا کہ ارادہ تو ہم کرتے ہیں مگر اس کام کا وجود کسی اور کے ارادہ سے ہوتا ہے یعنی خالق عالم اس فعل کو وجود میں لاتا ہے۔

اسی پر ہمارے تمام افعال کو قیاس کر لیجئے، اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ خالق افعال اللہ تعالیٰ ہے، اور کلام الہی سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے: **وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ**۔

الحاصل جو بات کہ دل میں پوشیدہ تھی جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، جب اس کو عالم شہود میں لانا منظور ہوا تو ہوا کے ساتھ وہ مخلوق کی گئی، کیونکہ عالم محسوسات بہ نسبت عالم معنی کے کثیف ہے۔ اب اس نے اپنے مقام سے اس قدر تنزل کیا کہ ہزارہا آدمی اس کو مشاہدہ کرنے لگے اور محسوسات میں داخل ہو گئی۔ مگر اب بھی اس کا مشاہدہ ایک مخصوص طور پر ہے کہ صرف کانوں کو خبر ہے، آنکھ وغیرہ اعضاء کو کچھ خبر ہی نہیں کہ اس کا وجود بھی عالم میں ہے یا نہیں، کیونکہ کلام کی تحلی کانوں کے ساتھ مختص ہے، اور کان بھی سب نہیں بلکہ وہی جن کو ان کا احساس دیا گیا ہے۔

اب دیکھئے کہ کلام ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، ظاہر سماعت پر اور باطن اوروں پر۔ مگر یہاں پر قیاس نہ کیا جائے کہ حق تعالیٰ کا ظہور و بطون بھی ایسا ہی ہے! کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات ایسی نہیں کہ کوئی ان کے مشابہ ہو سکے، حق تعالیٰ فرماتا ہے **لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْءٌ**۔

کلام باطن سے تھوڑی دیر کے لئے ظہور کر کے کانوں کی راہ سے پھر باطن میں چلا جاتا ہے، اور جس طرح ابتداء میں کلام نفسی تھا اب بھی سامع کا

کلام نفسی بن جاتا ہے ، اور حروف و صوت سب باہر رہ جاتے ہیں ! بلکہ فنا ہو جاتے ہیں ، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حروف و صوت کی تدبیر صرف اسی غرض سے کی گئی تھی کہ دل کی بات دل میں پہنچ جائے ۔

ہم نے اوپر جو کہا تھا کہ کلام نفسی حروف و صوت سے منزہ ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً جب کسی کو کہا جاتا ہے " پانی پلاؤ " تو اس وقت صرف یہ ہوتا ہے کہ پانی کی صورت ذہن میں آتی ہے اور " پلاؤ " کی ، اگرچہ یہ بات بظاہر سمجھ میں نہ آئے گی کہ " پلاؤ " امر کا صیغہ ہے اس کی کیا صورت ہوگی ؟ مگر جس وقت یہ کلام کیا جاتا ہے اس وقت نفس ناطقہ میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ پلانے کی طلب و خواہش سامع سے ہوتی ہے جس کو عبارت میں لایا جائے تو لفظ " پلاؤ " یا " نوشان " یا " استقنی " وغیرہ بنایا جائے گا ۔ جس طرح اشیائے خارجیہ کی صورتیں ذہن میں ہوتی ہیں ایسے ہی افعال وغیرہ کی صورتیں بھی ہوتی ہیں ، دیکھئے " پلاؤ " اور " پلایا " کے معنی ہر شخص سمجھتا ہے کہ جدا جدا ہیں اگر اس میں ہر ایک کے معنی علحدہ نہ ہوں تو ان کے لئے علحدہ علحدہ الفاظ کیوں قرار دیے جاتے ہیں ۔ بہر حال ان الفاظ کے معنی کا تصور ہر شخص کو ضرور حاصل ہوتا ہے ، اور جب ان کی کوئی صورت ہی نہ ہو تو تصور کیونکر ہو سکے ۔ غرض کہ پانی کی اور پلاؤ کی صورت پہلے ذہن میں آتی ہے اس طور پر کہ جملہ انشائیہ بنتا ہے ، اگر مخاطب اس خطاب کو سمجھ سکتا تو حرف و صوت سے کلام بنانے کی ضرورت نہ ہوتی اور مقصود پورا ہو جاتا ۔

اگر فرض کیا جائے کہ دو صاحب کشف قلوب کسی مقام میں ہوں تو ان کو کلام لفظی بنانے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی ، اندر ہی اندر دونوں کی باتیں اور مخاطبہ ہوتا جائے گا جیسا کہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے :

دو کس را کہ باشد بہم جان و ہوش

حکایت کنانند و این ہا شوش

غرض کہ جو صورت کلام دل میں ہوتی ہے اس کو دوسرے کے ذہن میں منتقل کرنے کی غرض سے الفاظ بنائے جاتے ہیں ، گو وہ صورت کلام نفسی صورت الفاظ میں جلوہ گر ہوتی ہے و بسواری ہوا کانوں کے ذریعہ سے دوسروں کے ذہن میں جاتی ہے ۔

اگر کسی میں یہ قوت ہو کہ اپنے کلام نفسی کو دوسرے کا کلام بنا سکے تو اس کو حرف و صوت کی کوئی ضرورت نہیں ، چنانچہ کسی بزرگ کے حال میں لکھا ہے کہ وہ خود وعظ نہیں کہتے تھے مگر جب ان سے اصرار کیا گیا تو انہوں نے ایک جاہل کو منبر پر بٹھادیا اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اس نے ایسا فصیح و بلیغ پر اثر وعظ کہا کہ لوگ حیران ہو گئے ، بعد وعظ جب اس سے پوچھا گیا تو وہ ان مضامین سے بالکل نہ آشنا تھا ۔

انبیاء علیہم السلام پر جو وحی آتی تھی اس کا بھی یہی حال تھا کہ بذریعہ فرشتہ ان پر کلام نفسی الہی کالقاء ہوتا تھا ، جس کا ظہور کلام لفظی کے صورت میں عمل میں آتا ، یہی وجہ ہے کہ کلام اللہ شریف کو جنابہت کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں ۔ اور اس کے بعد صورت مکتوبی میں اس کا منزل ہوا ، اسی وجہ سے بغیر طہارت کے اس کو ہاتھ لگانا درست نہیں ۔ اسی طرح جس صورت میں اس کا منزل ہو واجب التعظیم ہے ۔ اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فونوگراف کی تختیوں اور ٹیپ ریکارڈ کے فیٹے وغیرہ میں جو خطوط یا نشان ہوں جن سے قرآن کی آواز نکلتی ہے تو ان کو بھی بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا درست نہ ہوگا ۔ کیونکہ ان ہی خطوط پر آواز سے آواز نکلنے کا مدار ہے ، جس سے ظاہر ہے کہ ان خطوط میں وہ موجود ہے ۔

کلام اس میں تھا کہ عالم عبارت جلوہ گاہ عالم معنی ہے، سو اس کا حال کسی قدر معلوم ہو گیا۔ اب یہ معلوم کرنا چاہئے کہ عبارت میں "جار" کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی اسم، فعل یا شبہ فعل سے مربوط نہ ہو تو جار اگر اس کو مربوط اور متعلق کر دیتا ہے۔ مثلاً صلیٰ زید فی الدار میں اگر "فی" نہ لایا جائے اور صلیٰ زید الدار کہیں تو بالکل غیر مربوط ہوتا ہے، اس لئے "فی" لایا گیا تاکہ دار کو کھینچ کر "صلیٰ" کی طرف لے جائے اور جو اس کو اس فعل سے بالکل اجنبیت ہے دور کر کے خاص طور پر اس سے متعلق کر دے۔ اس عبارت کو دیکھئے صلیٰ زید یوم الجمعة وقت الظهر سنة فلان قائماً مع رفقاءه بخضوع و خشوع فی الدار باوجودیکہ "دار" "صلیٰ" سے کتنی دور ہے اور ممکن ہے کہ مزید قیود و عبارت بڑھا کر اس سے بھی زیادہ دور کر دیں، مگر جار اس کو اس قدر نزدیک کر دیتا ہے کہ جتنے موانع اور حواصی ہیں ان میں سے کوئی اس کے تعلق کو قطع نہیں کر سکتا۔

اسی طرح مرشد کامل جو چار الی اللہ ہے یعنی خدائے تعالیٰ کی طرف مرید کو کشاں کشاں لے جاتا ہے اور مرید اُس طرف کھینچ جاتا ہے جس پر لفظ "مجرور" پورے طور پر صادق آتا ہے اور مرید کو ایسی قربت حاصل ہوتی ہے کہ درمیانی اسباب و وسائط اس کی نظروں سے ساقط ہو جاتے ہیں، اور باوجود بعد کے تعلق قلبی اس کا ایسا ہوتا ہے کہ معنی نزدیک ہو جاتا ہے۔ ضروری اور پہلا کام مرشد کا یہ ہوتا ہے کہ افعال الہیہ و صفات الہیہ سے اس کو متعلق اور مربوط کر دے تاکہ جملہ افعال و حرکات و سکنت عالم کو افعال الہی کہجے۔ ارشاد ہے ان اللہ یمسک السموات و الارض ان تزولا ولن زالتا ان یمسکھما من احد من بعده "خدائے تعالیٰ ہی نے زمین اور آسمان کو گرنے سے روک

رکھا ہے، اور اگر وہ گر پڑیں تو خدا کے سوا ان کو کون روک سکتا ہے۔" یہ تو سکنت سے متعلق فعل الہی ہے، اور حرکات کا تعلق اس سے ظاہر ہے کہ لا تتحرک ذرة الا باذن اللہ مقصود یہ ہے کہ مرید جملہ حرکات و سکنت کو خدائے تعالیٰ کے افعال یا آثار افعال کہجے۔ جب یہ امر مرید کے نصب العین ہو اور اس کا مشاہدہ ہونے لگے تو دل جمعی ہو جائے گی اور وہ پریشانی جو ہم لوگوں کو ہوتی ہے کہ فلاں شخص ہمارا دشمن ہے مبادا کہیں ضرر نہ پہنچا دے! جس سے بچنے کی تدابیر میں وقت ضائع ہوتا ہے اور اس میں خدائے تعالیٰ سے جو بے تعلقی ہوتی ہے اور اقسام کی مصیبتیں اور پریشان فکریں لاحق ہوتی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی اور باطمینان خاطر یاد الہی میں مشغول ہوگا۔ اسی طرح دوستوں کو راضی کرنے اور ان کی آؤ بھگت میں باقتضائے بشریت جو وقت صرف ہوتا ہے اور تعلق قلبی ان سے منافع حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے حق تعالیٰ سے بے تعلقی ہو جاتی ہے وہ دفع ہو جاتی ہے، اس وقت نافع و ضار وہ حق تعالیٰ ہی کو سمجھتا ہے اگر خوف ہے تو اسی سے ہے اور امید ہے تو اسی سے۔ اسی طرح جتنے کام دنیا میں ہوتے ہیں سب کا دار و مدار اسی پر اور سب کا خالق اسی کو سمجھتا ہے، جس سے "یک در گیر محکم گیر" کا مضمون اس پر صادق آجاتا ہے، اسی کو "توحید افعالی" کہتے ہیں۔

غرض کہ پیر مرید کو کھینچ کر توحید کی طرف لے جاتا ہے، مگر اس کو اوائل میں بڑی بڑی سختیاں جھیلی پڑتی ہیں، کیونکہ لڑکپن سے مشاہدہ ہو رہا ہے کہ دوست نفع پہنچاتا ہے اور دشمن ضرر، اور نافع و ضار چیزیں ممتاز ہیں جن کا ہر وقت یکساں اثر ہوتا ہے۔ مثلاً زہر کو جو کوئی کھائے اس کو ضرر ہوگا خواہ کچھ بھی اعتقاد رکھے، اسی طرح پانی سے ضرر تشنگی رفع ہوتی ہے۔ طبیعت اس دوائی مشاہدہ کی عادی ہو گئی ہے کہ ہر اثر کو اس چیز کی طرف منسوب کرے

جس کا بحسب تجربہ و مشاہدہ اثر ثابت ہوتا ہے۔

اب اس طبعی امر کو چھوڑ کر ہر بات میں اللہ تعالیٰ کو موثر سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں، یوں تو ہر عامی شخص بھی کہہ دیتا ہے کہ خدا ہی سب کچھ کرتا ہے اور یہ خدا کے کام ہیں، مگر کہنے کہنے میں فرق ہے، ایک کہنا وہ ہے کہ اس کا تعلق صرف زبان سے ہوتا ہے جہاں دل لگی میں اور باتیں ہوتی ہیں ان میں ایسی باتیں بھی کہہ دی جاتی ہیں، اور ایک کہنا یہ ہے کہ اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہر فعل میں بے تکلف مشاہدہ توحید افعالی رہے یہاں تک کہ اس پر آثار مرتب ہونے لگیں، اور یہ کوئی محال بات نہیں، کیونکہ خدائے تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں فرماتا اور ارشاد ہے و الذین جاهدوا فینا لنھدینھم سبلنا یعنی "جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں ان کو ہم اپنے راستے دکھا دیتے ہیں"۔ ہر چند آخر میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، مگر وہ طفیل پیر ہی کا ہے جو اس درجہ تک پہنچا دیتا ہے۔ الحاصل پیر "جار" ہوا اور مرید "مجرور" اور ان دونوں کا تعلق فعل الہی سے ہے۔

سلطنت اسماء حسنی :

اور کبھی جار مجرور کا تعلق صیغہ صفت سے ہوتا ہے جیسے سمیع، بصیر، قادر وغیرہ۔ یہ تعلق اس طرح ہوتا ہے کہ تمام عالم میں اسمائے حسنی کی سلطنت ہے مثلاً "رب" کی سلطنت اس طرح ہے کہ کوئی شے ربوبیت الہیہ سے خارج نہیں ہو سکتی کما قال تعالیٰ رب العالمین، اسی طرح "رحمن" کی عام سلطنت ہے جیسا کہ ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوی چونکہ عرش تمام عالم پر محیط ہے رحمٰن بھی محیط ہے، جہاں کسی کو نفع یا ضرر پہنچے وہاں

نافع یا ضار کی سلطنت ہوگی، ہدایت اور ضلالت میں ہادی اور مضل کی سلطنت ہوگی جب تک ہادی کی سلطنت کسی پر رہے ممکن نہیں کہ کوئی اس کو گمراہ کر سکے۔ علیٰ ہذا القیاس جو نافع کی سلطنت میں ہو ممکن نہیں کہ کوئی اس کو ضرر پہنچا سکے۔ جب پیر مرید کو صیغہ صفت سے متعلق کرتا ہے تو بحسب تقریر بالا اس کا تعلق صفات الہیہ سے ہوتا ہے اور توحید صفاتی اس پر متکشف ہوتی ہے۔ اس طور سے کہ جس کسی میں کسی ایسی صفت کا ظہور ہو جو متعلق بذات الہی ہے جیسے سمیع، بصیر وغیرہ تو اس کو صفت الہیہ کا مظہر سمجھتا ہے غرض کہ پیر جار ہے اور مرید مجرور۔ یہ دونوں فعل الہی یا صیغہ صفت سے یعنی اسمائے الہیہ سے متعلق ہوتے ہیں جس سے توحید افعالی اور توحید صفاتی نصب العین رہتی ہے۔

توحید ذاتی :

اس کے بعد توحید ذاتی ہے مگر عموماً اس سے تعلق ہونا مشکل ہے، کیونکہ ذات الہی کو عالم سے کوئی تعلق نہیں، چنانچہ ارشاد ہے ان اللہ غنی عن العالمین۔ اور قطع نظر اس کے اس کا ثبوت یوں ہو سکتا ہے کہ عالم کا ذر ذرہ خدائے تعالیٰ کا محتاج ہے، مگر اس کو دیکھنا چاہئے کہ وہ احتیاج کیسی ہے؟ پہلے پہل ہر چیز خدائے تعالیٰ کی طرف اس وجہ سے محتاج ہے کہ اس کو وجود میں لانے۔ ادنیٰ تامل سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ احتیاج نفس ذات کی طرف نہیں بلکہ خالق کی طرف ہے جو اسم الہی ہے جس میں صفت خالقیت معتبر ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ہر شے اپنی بقاء میں محتاج ہے سو یہ احتیاج بھی نفس ذات کی طرف نہیں بلکہ حافظ کی طرف ہے جو صیغہ صفت سے۔ علیٰ ہذا القیاس کل احتیاجیں صفات یا افعال سے متعلق ہیں۔ اسی وجہ سے جار مجرور کا تعلق فعل سے ہوتا

ہے یا شبہ فعل سے، یعنی فعل الہی سے یا صفت الہیہ سے۔

رَبِّ

یہ لفظ مضاف ہے۔ اس کا اصل "رب" تھا دو حرف ایک جنس کے جمع ہونے، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا گیا "رب" ہوا۔ یعنی پہلا باء دوسرے میں چھپ گیا۔ شان ربوبیت خالق کا مقتضی یہی تھا کہ خود ظاہر نہ ہو اور مربوب یعنی جس کی پرورش مقصود ہے اس کو ظاہر کر دے۔

دیکھئے جب کسی کو رزق دیا جاتا ہے تو اس کے آثار چہرہ سے نمایاں ہوتے ہیں، اور تمام قومیں اور جسم گواہی دیتا ہے کہ روزی مل گئی، مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے دی؟ یوں تو خدا اور رسول کے ارشاد سے معلوم ہو گیا کہ رزق دینے والا وہی خدا ہے مگر وجدانی طور پر یہ بات معلوم نہیں ہوتی، اسی وجہ سے جب نگاہ پڑتی ہے تو اپنے ہی پر پڑتی ہے کہ ہم نے اپنے قوت بازو سے رزق حاصل کیا یا کسی غلہ سے حاصل ہوا یا کسی آدمی نے دے دیا۔ غرض کہ خداے تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو اس طرح چھپایا کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو، جس طرح لفظ رب میں پہلا "ب" چھپا ہوا ہے اس کی صورت محسوس ہے نہ علامت یہاں تک کہ اس کا نقطہ بھی نظر نہیں آتا اور نمایاں ہے سو وہی ایک دوسرا "ب" ہے۔ مگر لفظ رب اشارتاً کہہ رہا ہے کہ اگر بائے اول نہ ہوتا تو یہ قوت اور شدت جو مدغم فیہ میں محسوس ہے وجود ہی میں نہ آتی ہر چند پہلا "ب" بالکل چھپا ہوا ہے مگر جو عقلاء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ در باطن اسی کی حرکت معنوی کا ظہور ہے، جس طرح تمام عالم کی حرکت اور قوت گواہی دے رہی ہے کہ بغیر رب العالمین کی ربوبیت کے مجال نہیں کہ کوئی

حرکت کر سکے۔

لغت میں رب کے معنی مالک، مدبر، مربی، ولی اور نعمت دینے والے کے ہیں۔ مثلاً "رب المال" مالک مال کو کہتے ہیں، اور فیسقی ربہ خمرراً میں رب کے معنی سردار کے ہیں، اور حدیث شریف میں اللہم ربنا ہذہ الدعوة القامة میں رب کے معنی زیادہ کرنے والے اور اتمام کرنے والے کے ہیں، اور ایک قراءت میں یہ آیت شریفہ یوں پڑھی گئی ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلنی فی عبدی وادخلنی جنتی یعنی قیامت کے روز روح کو حکم ہوگا کہ "اپنے صاحب یعنی قالب کی طرف رضامندی کے ساتھ رجوع کر اور میرے بندہ میں داخل ہو کر میری جنت میں چلی جا"، یہاں رب کے معنی صاحب کے ہیں۔

قبیلہ ثقیف نے ایک بڑے پتھر کا بت بنالیا تھا جس کا نام "لات" تھا اور اس کو الہیۃ بھی کہتے تھے۔ اسی طرح نجران میں مدجج اور بنی الحارث نے ایک گھر کعبہ کے مقابلے میں بنالیا تھا اس کو وہ "دار رب" کہتے تھے، یہاں رب کے معنی بڑے اور ضخیم کے ہیں، یہ گھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے توڑا گیا۔

اور "ربوبیت" اور "ربابت" کے ایک ہی معنی ہیں یعنی پرورش۔ اور ربابت کے معنی مملکت کے بھی ہیں نسبت کے وقت "ربوبی" کہتے ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے "علم ربوبی"۔ اور جب مبالغہ مقصود ہوتا ہے تو الف و نون زیادہ کر کے "ربانی" کہتے ہیں، اور "ربانی" عابد اور عارف باللہ شخص کو کہتے ہیں۔

انسان سے متعلق ربوبیت :

یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ خداے تعالیٰ "رب العالمین" ہے یعنی تمام

عالموں کا پرورش کرنے والا ہے۔ مگر یہ نہیں معلوم کہ کل عوام کتنے ہیں؟ اور ان کے پرورش کے طریقے کیسے ہیں؟ باوجودیکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آفتاب وغیرہ نجوم روزانہ اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ان کی پرورش خاص طور پر نہ ہو وہ کام نہیں کر سکتے، مگر یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ ان کی پرورش کس طریقے سے ہوتی ہے؟ کیونکہ پرورش کے طریقے مختلف ہیں۔ چنانچہ جب ہم اپنے نزدیک کی چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر نوع کی پرورش کا طریقہ ہی جدا پاتے ہیں، مثلاً نباتات کی پرورش صرف مٹی اور پانی سے ہے اور حیوانات کی پرورش نباتات اور پانی وغیرہ سے اور انسان کی پرورش کا طریقہ ہی جدا ہے۔ چونکہ انسان کی پرورش کا ذکر اس مقام میں آگیا اس لئے اجمالی طور پر اس کا کچھ ذکر کیا جاتا ہے :

یہ بات معلوم ہے کہ آدمی کی زندگی کا مدار چار غلطوں پر ہے : بلغم، خون، صفرا اور سودا۔ ان سب میں خون نہایت لطیف چیز ہے۔ چنانچہ بعض حکیموں کے نزدیک تو خون ہی آدمی کی جان ہے۔ اور اکثر کا قول ہے کہ خون سے روح حیوانی بنتی ہے۔ بہر حال خون مادہ حیات ہے مگر اس میں کسی قسم کا فساد آجاتا ہے تو وہی سم قاتل بن جاتا ہے۔ عورتوں کی طبیعت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ کل خون اس کا جزو بدن نہیں ہوتا بلکہ ہر مہینے کسی قدر معمول میں خارج ہو جاتا ہے، اگر وہ خارج نہ ہو تو اقسام کے امراض پیدا ہوتے ہیں جو باعث ہلاکت ہوتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ یہی خون جس کا دفع ہونا ضروری تھا حمل ہوتے ہی وہ جمع ہونے لگتا ہے اور غالباً بچے کے جسم کا تغذیہ اسی سے ہوتا ہے، جب اس میں جان بھرتی ہے تو وہی خون ناف کے ذریعہ سے اس کے جسم میں سرایت کر کے اس کا جزو بدن بنتا ہے، اگر یہی خون ماں کے اعضاء میں سرایت کرنے لگے تو نوبت ہلاکت پہنچ جائے۔ اور بچہ باوجودیکہ نہایت

نازک اور ضعیف القوی ہے مگر اسی مادہ سخی کو نوش جان کر کے اس زاویہ۔ تیرہ و تار میں اپنے پروردگار کا شکر جان و دل سے بجالاتا ہے۔ اگر اس مقام میں اس کے روبرو بریانی و مزعفرز کھا جائے تو ہرگز اس کی طرف رخ نہ کرے گا بلکہ وہ اس کے حق میں سم قاتل ہے، جس سے معلوم ہوا کہ بچے کی غذا ماں کے حق میں سم قاتل ہے اور ماں کی غذا بچے کے حق میں سم قاتل ہے۔ ایک مدت معینہ تک کھانا، پانی، دوا، غذا جو کچھ کہئے وہی ایک شے ہے جو اس کی ماں کے حق میں زہر ہلال سے کم نہیں۔ چونکہ وہ ایک ایسے مقام میں ہے کہ جہاں نہ نباتات کا وجود ہے نہ حیوانات وغیرہ کا اور نہ وہ اپنے قوت بازو سے کسب معاش کر سکتا ہے اس لئے ربوبیت الہی نے اس کے لئے یہ تدبیر کی کہ بغیر ہاتھ پاؤں اور منہ ہلانے کے ناف کے ذریعہ سے خود بخود اس کو غذا پہنچتی رہے جس کی نہ اس کو خبر ہے نہ اس کے ماں باپ کو۔ جب ہمیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ ربوبیت کسی خاص طریقہ کی پابند نہیں، مقام تنگ و تاریک میں جہاں انسان کی دسترس نہ ہو وہاں روزی فراہم کر دے زہر سے غذا کا کام اور ناف سے منہ کا کام لے تو بڑی ہٹ دھرمی کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت انہیں امور میں منحصر اور محدود کر دی جائے جو عادت میں جارہی ہیں۔

یہاں ایک لطیف بات قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ احادیث سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کا مال کٹا ہوا تھا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کی غذا ایام حمل میں وہ نہ تھی جو ہر فرد بشر کی ہوا کرتی ہے یعنی خون حیض، کیونکہ اس کے پہنچانے کا ذریعہ ہی منقطع کر دیا گیا تھا، اگرچہ اس مقام میں وہ خون نہ شرعاً نجس ہے نہ عقلاً مگر عالم تخیل میں تو اس سے کراہت ضرور ہوتی ہے، اس لئے حق تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں یہ بھی گوارا نہیں فرمایا اور وقت

ولادت با سعادت یہ بات سب پر منکشف کرا دی گئی کہ اُس عالم میں آپ کی غذا بھی کچھ اور تھی پھر اس عالم میں بھی اصلی غذا آپ کی کچھ اور ہی تھی جس کا حال خود اپنی زبان فیض ترجمان سے فرماتے ہیں کہ اُیبت عند ربی فیصلعمنی ویسقینی یعنی : " میں رات کو اپنے پروردگار کے یہاں رہتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے "۔ ظاہر بین اس طعام و شراب کی حقیقت کیا جانیں ! اگر فقط لاعلمی ہو تو مضائقہ نہیں کیونکہ آدمی بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا جس کا سب کو اعتراف ہے، مگر قابل افسوس یہ بات ہے کہ بعض لوگ اپنی لاعلمی کو اس بات پر دلیل بناتے ہیں کہ اس کی کچھ اصل ہی نہیں ! ان سے یہ پوچھا جائے کہ ہم ہی تھے کہ ایک سہی مادے کو مدتوں ہضم کرتے رہے اور اب نہیں کر سکتے، ہم میں کون سی چیز کم ہو گئی جس سے اس کے ہضم کرنے کی قوت باقی نہ رہی ؟! ہمارے اصلی اعضاء جو اس وقت ضعیف تھے اب قوی ہو گئے، تمام قوتوں میں کمال پیدا ہو گیا، اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ قوت ہاضمہ اچھی طرح اس کو ہضم کر سکے ؟! میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس کی کوئی ایسی وجہ نہ بتلا سکیں گے جو تشفی بخش ہو۔ پھر جب اس غیر معمولی غذا کو مان گئے تو دیگر غیر معمولی غذاؤں کو ماننے میں کیا نقصان ہوگا ؟!

الغرض ایک مدت تک ربوبیت کا ظہور اس طرح ہوتا رہا جس کا حال ابھی بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جب ہم اس نہاں خانہ بطون سے جلوہ گاہ ظہور میں برآمد ہوئے تو شان ربوبیت دوسرا رنگ لائی، وہی خون جو ہمارے اس مسکن میں ابر کی طرح ہمیں سیراب کرتا تھا اب نیچے سے اوپر کی جانب چڑھایا گیا اور ان حوضوں میں پہونچا جو مدتوں سے سوکھے پڑے تھے، وہاں اس نے ایسی صورت بدلی کہ پہلی صورت کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، اس کا قوام نہایت لطیف اور رنگ نہایت براق، ذائقہ نہایت شیریں اور نہایت خوشگوار ہو گیا،

اور ان حوضوں میں فوارے لگا دیئے گئے، یہ سامان ربوبیت ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہی کر دیا گیا۔ مگر اب وہ عالم کہاں جس میں بغیر مانگے اور بغیر ہاتھ پاؤں ہلانے کے رزق خود ہمارے پاس آتا بلکہ خود بخود ہمارے جسم میں چلا جاتا تھا ؟! اب تو ہوا ہی پلٹ گئی اور بغیر کوشش کے اس کا ہم تک پہونچنا دشوار ہو گیا، دیکھا کہ وہ نہ ہم تک آتا ہے نہ ہم اس تک جاسکتے ہیں، اپنی بے بسی پر بے اختیار رو دیا۔ ع لمولف :

زمانے تک رہا رونا عدم کے چھوٹ جانے پر

فرد ہوتا گیا پھر رنج و غم آہستہ آہستہ
ادھر شان ربوبیت نے ماں میں شفقت پیدا کر دی کیسی ہی حالت میں
ہو رونے کی آواز پر اس کے کان لگے ہوئے ہیں، جہاں بچہ رویا بے قرار ہو کر
خوانِ نعمت لے کر دوڑی، اب زحمت ہے تو اس قدر ہے کہ اپنے ہونٹوں کو
حرکت دے کر اپنی غذا حاصل کر لیں۔ یہ طریقہ اس زمانے تک رہا کہ ثقیل
غذا کو بذریعہ آلات یعنی دانت سے پیس کر نہیں کھا سکتے تھے، اس کے بعد
جب دانت دیئے گئے تو اب ربوبیت کا طریقہ دوسرا مقرر کیا گیا، اور ہر قسم کی
ثقیل اور کشیف غذائیں کھانے لگے۔ یہ تو ایک عام بات تھی، اگر تفصیلی نظر
ڈالی جائے تو ہر عضو کی ربوبیت اور پرورش کا طریقہ ہی علحدہ ہے۔

دیکھئے اس ایک غذا سے جو کھائی جاتی ہے مختلف مقاموں میں مختلف
چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ سب میں نہایت نرم گوشت، ہڈی نہایت سخت مثل پتھر
کے، پٹھے ایسے مضبوط کہ جن کا ٹوٹنا مشکل، جس عضو کی طبیعت دیکھئے جدا،
کوئی نہایت گرم ہے تو کوئی نہایت سرد، کسی کا رنگ سرخ، کسی کا سفید و
سیاہ وغیرہ۔ غرض کہ اس چھوٹے سے جسم میں اتنے کارخانے قائم ہوئے جو تمام
عالم میں ہیں، اور ہر ایک کا رزق اسی ایک غذا سے حاصل ہوتا ہے اور سب

اپنا اپنا رزق حاصل کر کے رب العالمین کی شکر گزاری میں مشغول رہتے ہیں۔ جس طرح ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہر ایک کا رزق کس طرح پہونچا ان کا شکر کرنے کا حال بھی ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ ان کے رزق پہونچانے میں اگر ہمارے فعل کو دخل ہے تو اس قدر ہے کہ ہم اس کو اپنی قوت سے حلق کے نیچے اتار دیتے ہیں پھر نہیں معلوم کہ اس اندھیری کوٹھری میں کیا کیا ہوتا ہے؟ دراصل حلق سے نیچے پہونچانا بھی ہمارے اختیار میں نہیں وہ بھی ربوبیت ہی سے تعلق رکھتا ہے، دیکھئے اگر ایک پٹھے میں بھی فرق آجائے تو منہ کا کھلنا دشوار ہے۔ غرض کہ ربوبیت الہی کے کرشمے بے حد و بے حساب ہیں، عالم تو ایک بڑی چیز ہے صرف ہم اپنے آپ ہی کو دیکھیں تو عمر تمام ہو جائے اور اس کا علم ہنوز ناتمام رہے۔

آدمی کا ذاتی مقصد ہی ہے کہ جس شخص سے اپنی پرورش متعلق ہوتی ہے اس کا نہایت ممنون احسان ہو کر سرگرمی سے اس کی خدمت و اطاعت میں مشغول ہوتا ہے، دیکھئے ایک مہینے کے بعد جو شخص ماہوار دیتا ہے اس کی خدمت و اطاعت روزانہ ایک مہینے تک کرنی مشکل نہیں ہوتی، ذاتی کاروبار چھوڑ کر آدمی خوشی سے اس کے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس پر کوئی احسان کر رہے ہیں بلکہ اسی کا احسان مانتے ہیں جس نے نوکر رکھا، چنانچہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

مننت منہ کہ خدمت سلطان بھی کنی

مننت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت

پھر اگر غور کیا جائے تو نوکری وغیرہ ملنی بھی ربوبیت ہی کا اثر ہے اس لئے کہ ابھی معلوم ہوا کہ ربوبیت ہر وقت باقتضائے حال بدلتی گئی، جب وہ زمانہ آگیا کہ اپنی قوت بازو پر گھمنڈ اور لوگوں کے دینے لینے پر بھروسہ ہے تو

اس وقت کا اقتضاء یہی تھا کہ خواہ اطاعت کرو یا نہ کرو اور خالقیت کا اعتراف کرو یا نہ کرو ربوبیت اور پرورش میں فرق نہیں آسکتا، کیونکہ جس مدت تک اس عالم میں رکھنا ہے اس وقت تک روزی دینے کی ضرورت ہے، جس طرح سلاطین قیدیوں کو بھی روٹی دیتے ہیں، گو کیسا ہی سخت مجرم اور باغی ہو۔ ہاں اس فرق ہے کہ سلاطین نے دارالجزاء قید خانہ کو بنایا ہے اس لئے وہ روزی دینے میں بھی سزا کا لحاظ رکھتے ہیں بعض کم مقدار اور ادنیٰ درجہ کی غذا دیتے ہیں۔

اور حق تعالیٰ نے چونکہ دارالمکافات اور جزاء اور سزا دوسرے عالم میں رکھے ہیں اس لئے ان کی روزی پر یہاں کچھ اثر نہیں ڈالا گیا بلکہ مجرموں کو بے جرموں سے زیادہ اور عمدہ غذائیں اور آسائشیں یہاں دی جاتی ہیں، کیونکہ اس کو رحمت گوارا نہیں کر سکتی کہ ایک جرم کی سزا اس عالم میں بھی ہو اور اس عالم میں بھی، چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے الدنيا جنة الكافرين اور حق تعالیٰ فرماتا ہے نملی لهم ان کیدی متین یعنی ہم ان کو مہلت دیتے ہیں۔ چونکہ لوگوں کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اس لئے ان کی نظر اس پر پڑتی ہی نہیں کہ جب سے ہم ماں کے رحم میں آئے تب سے اب تک ہر آن و ہر لمحہ کیسی کیسی پرورشیاں ہوئیں! اسی وجہ سے رزاق حقیقی سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اسی کو آقا اور رزاق سمجھتے ہیں جو کوئی کچھ دے دیتا ہے۔ بخلاف ان کے جن کی عقلیں سلیم ہوتی ہیں ان کی نظر ہر ایک موقعہ کی ربوبیت پر پڑتی ہے اور سمجھ جاتے ہیں کہ اس موقعہ میں بھی ربوبیت کا ظہور خاص طور پر ہو رہا ہے اس لئے وہ تمام وسائل میں ربوبیت الہی کو مد نظر رکھتے ہیں، ہر وقت شکر الہی بجالاتے ہیں، اور چونکہ ان وسائل کی شکر گزاری کا بھی حکم ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يشكر الناس لم

يشكر الله یعنی لوگوں کی شکر گزاری بھی ضروری ہے اس لئے محض اقبال امر
 کے لحاظ سے اپنے محسن کے بھی شکر گزار رہتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے
 وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً یعنی : "اے میرے رب جس
 طرح میرے ماں باپ نے مجھے پرورش کی تو ان پر رحم کر"۔ دیکھئے اس آیت
 شریفہ میں تعلیم ہے کہ ماں باپ کی ربوبیت بھی مانی جائے اور خالق کی ربوبیت
 بھی، کیونکہ لفظ "ربانی" سے ان کی ربوبیت اور "ربی" سے خالق کی ربوبیت
 ثابت ہے، کیونکہ اصل ربوبیت خالق عزوجل کی ہے اس لئے اس کی شکر
 گزاری اور عبادت فرض ہے، حق تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله
 ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب
 الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون یعنی "جن لوگوں نے کہا
 کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت کی تو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ
 وہ غمگین ہوں گے، وہی لوگ جنت والے ہیں، جو ہمیشہ اُس میں رہیں گے، یہ
 نتیجہ ان اعمال کا ہے جو وہ کرتے تھے"۔ اس سے ظاہر ہے کہ صرف خدا کو رب
 کہہ دینا کافی نہیں بلکہ اس پر استقامت بھی ضروری ہے، اور جب تک وہ
 مشاہدہ اور ایسے اعمال صادر نہ ہوں جو شکر گزاری پر دلیل ہیں استقامت
 صادق نہیں آسکتی۔ اسی وجہ سے اس آیت شریفہ میں جنت جزائے اعمال قرار
 دی گئی ہے جو شکر گزاری پر دال ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے ان الذين
 قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لا تافوا
 ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ۝ نحن
 اولیاءکم فی الحیوة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما
 تشتهی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون ۝ نزلنا من غفور رحیم ۝
 یعنی "جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر

فرشتے نازل ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ اب نہ تم ڈرو اور نہ غمگین ہو اور خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں، اب اس میں تمہارے لئے وہ چیزیں ہیں جن کی خواہش تمہارے نفس کریں اور اس میں تمہارے لئے مہمانی ہے بخشے والے اور رحم کرنے والے کی جانب سے۔ ”ان آیات شریفہ میں ان لوگوں کے مدارج بیان کئے گئے ہیں جو ”رِئنا اللہ“ کہہ کر اس پر استقامت کرتے ہیں۔ دیکھئے کس درجہ کا تقرب حاصل ہے کہ قیامت میں جب غضب الہی جوش میں ہوگا اور ہر طرف سے نفسی نفسی کی صدائیں بلند ہوں گی، ان حضرات کے پاس فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ: تمہیں آج کچھ خوف نہیں اور ہرگز غمگین نہ ہو تمہاری سب خواہشیں پوری ہوں گی اور خدا کے مہماں ہوں گے۔

یوں تو اللہ تعالیٰ کو رب کہنے والے سب مسلمان بلکہ کفار بھی ہیں ، مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی مسلمان کو قیامت میں کچھ غم اور خوف نہ ہوگا ؟ ہرگز نہیں کیونکہ اس روز خوف و غم ہونا نصوص قطعیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے ، صرف اہل استقامت کے حق میں لاخوف علیہم ولا هم یحزنون وارد ہے کہ ایسے خوف و غم کے روز وہ بے خوف و بے غم رہیں گے۔ جب خوف و غم نہ ہونا اولیاء اللہ کا خاصہ ٹھہرا اور ربنا اللہ کہہ کر استقامت کرنے والوں کو بھی خوف و غم نہ ہوگا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرات اولیاء اللہ ہی ہیں ، اس صورت میں یہ کہنا بڑے گا کہ ان کا ربنا اللہ کہنا معمولی طور پر نہیں بلکہ ان کو مشاہدہ ربوبیت ہمیشہ رہتا ہے۔ پھر ان میں دو فریق ہیں ایک وہ کہ وسائل کی ربوبیت میں خالق کی ربوبیت کا مشاہدہ کرتے ہیں ، اور ایک وہ کہ خالق ہی کی ربوبیت ان کے پیش نظر رہتی ہے اور وسائل ان کے نظروں سے بالکل ساقط ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھنی چاہئے کہ کسی میدان میں

شمع رکھی ہو اور صبح صادق طلوع کرے تو ابتداء میں تو شمع کی روشنی نمایاں رہے گی مگر جوں جوں صبح کی روشنی بڑھتی جائے گی شمع کی روشنی دھیمی ہوتی جائے گی یہاں تک کہ جب آفتاب طلوع ہو جائے اس وقت شمع کی روشنی بالکل محسوس نہ ہوگی۔ اسی طرح جوں جوں ربوبیت الہیہ کا مشاہدہ بڑھتا جاتا ہے وسائط کی ربوبیت مفصل ہوتی جاتی ہے، اور جب مشاہدہ کمال درجہ کو پہنچ جائے تو کسی کی ربوبیت کا خیال بھی نہ آئے گا، اور جس طرح روزِ یثاق اَلست بریکم کے جواب میں خالص ربوبیت الہیہ کا مشاہدہ تھا، ان حضرات کو ہر وقت وہی مشاہدہ رہتا ہے۔ پھر ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے بعض سمجھتے ہوں گے کہ گو ربوبیت کے وسائط مفصل ہیں مگر فی الواقع موجود ہیں۔ اور بعضوں کا یہ خیال ہوگا کہ ربوبیت کے وسائط برائے نام ہیں، جیسے ہاتھ سے کسی کو مارتے ہیں تو مار ہاتھ کی طرف منسوب کی جاتی ہے حالانکہ مارنے والا دراصل نفسِ ناطقہ ہے۔

بہر حال ربنا اللہ کہنے والی ایک جماعت مسلمانوں میں ایسی ہونی چاہئے کہ عملاً یہ ثابت کر دکھائے کہ ان کے نزدیک اللہ کے سوا کوئی پرورش کرنے والا ہے ہی نہیں۔ چنانچہ بزرگانِ دین کے اقوال و احوال سے ظاہر ہے کہ نہ انہوں نے کسی سے کچھ مانگا نہ اور کوئی تدبیر کی، بلکہ توکل پر ان کی گزاران رہی۔ یہ ان کا ذاتی خیال نہیں بلکہ تعلیمِ الہی بھی اس قسم کی انھیں ہوتی، کیونکہ مدارِ مدارجِ عالیہ کا ربنا اللہ کہنے پر رکھا گیا ہے۔ اہل مذاق جانتے ہیں کہ ربنا اللہ سے توحیدِ ربوبیت مقصود ہے، ورنہ اللہ ربنا ہوتا، اسی وجہ سے رب الناس ارشاد ہوا جس سے ظاہر ہے کہ کل آدمیوں کی پرورش اسی سے متعلق ہے۔

ال (الف لام)

الف وہ حرف ہے جس کو عالمِ حروف یعنی حروفِ تہجی میں صدارت حاصل ہے، جتنے حروف ہیں سوائے ہمزہ کے سب کے نام کی ابتداء میں تلفظ اسی حرف کا ہوتا ہے جس کا نام ہے، جیسے "لام" کہ اس کے شروع میں (ل) ہے بخلاف "الف" کے کہ اس کے نام کی ابتداء میں (ا) نہیں بلکہ ہمزہ ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ جس طرح تمام عالمِ حروف میں اسمِ ذاتِ مسئیٰ پر دلیل ہے الف میں وہ بات نہیں، جیسے اسمِ الٰہی ذاتِ الٰہی پر دلیل نہیں ہے۔ اگر لفظ "اللہ" مُم میں ناواقفوں کے روبرو کہا جائے تو کسی کا خیال اس کے مسئیٰ کی طرف منتقل نہ ہوگا۔ چونکہ ہمزہ نے الف کے نام سے خاص تعلق پیدا کیا اس وجہ سے اس میں بھی خاصیت پیدا ہوگئی کہ ہمزہ کا نام بھی اپنے مسئیٰ پر دلیل نہیں۔

ذاتِ الف جب نہاں خانہ بطون سے دارالسلطنتِ عالمِ حروف یعنی دہن میں جلوہ گر ہوتا ہے تو زبان، لب، حلق جن کو مخارج سے حروف کے نکلنے میں دخل ہے وہ کل مخارجِ حروف سے بے تعلق اور علیحدہ ہو جاتے ہیں تاکہ کہیں کوئی حرف نکل نہ پڑے۔ غرضکہ جس وقت الف برآمد ہوتا ہے کل اعیانِ ثابتہ حروف کے زاویہ ثمول میں رہتے ہیں اور الف ان سب کے مقامات پر مسلط ہوتا ہے اس وقت جدر دیکھئے الف ہی الف ہے۔

اہل اعتبار سمجھ سکتے ہیں کہ الف کو جو اس قدر تسلط حاصل ہے وہ بدولت سکون ہے۔ اسی وجہ سے جو خاص بندگانِ الٰہی ہیں وہ اپنے خالق کے روبرو ایسے بے حس و حرکت ہوتے ہیں کہ کسی بات میں دم نہیں مارتے، نہ ان کو اپنے نفع سے غرض ہوتی ہے نہ نقصان سے کام، وہ ایسے ہو جاتے ہیں

جیسے میت غسل کے ہاتھ میں۔ حضرت عوث الثقلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کن کالمیت فی ید الغسل۔ جب سکون اس کا اس حد تک پہنچ جاتا ہے
تو ان کو عالم میں تصرف دیا جاتا ہے۔

الف مکتوبی کو باوجود اس کے کہ عالم حروف میں صدارت حاصل ہے،
مگر اس کو کسی کے ساتھ پیوستگی نہیں۔ دیکھئے وہ کسی کے ساتھ نہیں ملتا، یہ
بات اور ہے کہ کوئی اوپر سے اگر اس کے ساتھ مل جائے مگر وہ اپنی طرف سے
کسی سے نہ ملے گا۔ یہی حالت اہل تجرد کی ہوتی ہے کہ ان کو اپنی ذات سے
کسی کے ساتھ دل بستگی نہیں ہوتی، اگر باہر الہی کسی کو ان کے ساتھ تعلق
ہو جائے تو وہ اس کو گوارا کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ للہی تعلق اور محبت اہل
اللہ کے ساتھ ان کو ہوتی ہے۔ اہل تجرد کو الف کے ساتھ نہایت خصوصیت
ہوتی ہے، چنانچہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے:

نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار

چہ کم حرف دیگر یاد نداد اوستادم
الف مکتوبی کو ایک اور خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح
عالم حروف میں اس کو صدارت حاصل ہے عالم اعداد میں بھی اسی کو صدارت
حاصل ہے۔ اس کا مدلول جو ایک ہے ہر چند عالم اعداد کی ابتداء اسی سے ہے
مگر سلسلہ اعداد میں وہ شریک نہیں، کیونکہ عدد بنانا اس کا کام ہے، اور ظاہر
ہے کہ جو چیز بنائی جائے بنانے والا اس سے خارج ہوگا

دیکھئے ایک (۱) جب تک اپنی وحدت ذاتی پر ہے اس میں کسی قسم کا
تعدد نہیں، پھر جب اس ایک کے ساتھ دوسرا ایک ملا دو (۲) ہوئے، اس دو کو
بنانے والا وہی ایک ہے جو ایک پر زیادہ ہونے سے دو بن گئے۔ پھر دو پر وہی
ایک زیادہ ہوا تین (۳) ہو گئے، اس تین کو بھی اسی ایک نے بنایا۔ علیٰ ہذا

القیاس ہر عدد کے وجود میں ایک کو دخل ہے، کیونکہ اگر ایک اس سے ہٹ
جائے تو وہ فنا ہو جائے گا۔ یہ امر مسلم ہے کہ عالم اعداد ایک ایسا عالم ہے کہ
اس کی ابتداء ہی نہیں کیونکہ عدد کا سلسلہ غیر متناہی ہے اور ہر ایک عدد اپنے
تفصیل و ذات میں مستقل اور دوسرے سے ممتاز ہے، اگر کوئی چار کو پانچ کہے
تو دیوانہ سمجھا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ عالم اعداد میں غیر متناہی اشخاص
ہیں اور وہ "ایک" سب کے ساتھ ہے مگر کسی کا عین نہیں بلکہ سب کو وجود
دینے والا ہے۔ اب اس "ایک" کے تجرد کو دیکھئے کہ باوجود سب کے ساتھ
ہونے کے کوئی عدد یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک میں ہوں۔ پھر لطف خاص یہ
ہے کہ جہر دیکھئے ایک ہی ایک ہے اور اسی کا ظہور ہے۔

دو عددوں کو جو آپس میں ضرب دیا جاتا ہے جس سے کثرت پیدا ہوتی
ہے اس میں بھی یہی راز ہے کہ "ایک" جتنے منازل و مراتب طے کرتا ہے ان
کا مجموعہ حاصل ضرب ہوتا ہے، مثلاً ۴ کو ۵ ضرب دیں تو ۴ مضروب اور ۵
مضروب فیہ ہوں گے۔ اگر اصلی شکل پر لکھیں تو یوں لکھے جائیں گے ۴ × ۵

۴ × ۵ اور ان کے ضرب دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان چاروں میں سے ایک
ایک کو ان پانچوں پر لگائیں گے۔ اس طرح کہ پہلا ایک ان پانچوں پر لگایا
جائے گا تو ۵ حاصل ہوں گے جو اس کے ہر ایک کے ساتھ متعلق ہونے کی گنتی
ہے، اسی طرح جب دوسرا لگایا جائے گا تو ۵ حاصل ہوں گے، یہاں تک کہ
چاروں کو لگانے سے ۵ کے چار مجموعہ حاصل ہوں گے جو ہمیں ہوتے ہیں۔ ہر
چند ظاہراً چاروں میں سے ہر ایک پانچ کے مجموعہ میں چلا اور پانچ منازل طے
کئے مگر جب غور سے دیکھا جائے تو چاروں میں ہر ایک کی حقیقت ایک ہی ہے
اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نے ہمیں منازل طے کئے۔ اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ چار جو ایک مرتبہ عددی ہے بحیثیت مجموعی مضروب نہیں بلکہ

مضروب اس میں سے ایک ہی ایک ہے، کیونکہ ضرب کرنے سے مقصود یہ نہیں کہ چار کو پانچ پر ماریں تو وہ ٹوٹ کر ان کے بیس ٹکڑے ہوں گے بلکہ مثال مذکور میں ۵×۲ چار کی ہر ایک اکائی کو پانچ کی ہر ایک اکائی کے ساتھ ملایا جائے یعنی ضرب دیا جائے تو ہر اکائی کے ضرب میں کچھ بھی نہ بڑھا، کیونکہ ایک کو ایک میں ضرب دینے سے ایک ہی حاصل ہوتا ہے، مگر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ پانچ اکائیاں حاصل ہوں گی۔ علیٰ ہذا القیاس چار بار ضرب دینے سے بیس اکائیاں حاصل ہوں گی اور بیس کی پست مجموعی پیدا ہوگی۔ اب غور کیجئے کہ عالم عدد میں کثرت کو دیکھئے تو کچھ انتہاء ہی نہیں اور وحدت کو دیکھئے تو ہر طرف ایک ہی ایک ہے، کہیں اس کے ذاتی تشخص میں فرق نہیں۔

جو لوگ بالغ النظر ہیں ان کی نظر عالم میں بھی اسی ایک پر جا پڑتی ہے جو تمام عالم اور ہر شے کو بنانے والا ہے، اسی کی بدولت ان کو تقرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو جب ہمیشہ ان کو کثرت عالم میں خیال اسی ذات وحدہ لا شریک لہ کا ہو تو اس سے زیادہ اور کیا تقرب ہو سکتا ہے۔ وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں مگر التفات اور توجہ ان کی صرف اسی ذات پاک کی طرف ہوتی ہے جیسا کہ اس مثال سے واضح ہے: کوئی عمدہ کسی فن کی خوشخط کتاب کسی مجلس میں پیش ہو جہاں عالم، خوشنویس، تاجر وغیرہ موجود ہوں اس کو سب دیکھیں گے مگر ہر ایک کی نظر جدا ہوگی۔ مثلاً عالم ماہر فن کی نظر اس کتاب کے مضمون کی طرف ہوگی، اور خوشنویس کی نظر خط پر، اور تاجر کی نظر قیمت پر۔ حالانکہ ایک ہی چیز کو متعدد لوگ دیکھ رہے ہیں مگر ہر ایک کی نظر جس امر پر ہے دوسرا اس سے غافل ہے۔ اگر ماہر فن سے پوچھا جائے کہ اس کے خط میں کوئی ستم تھا یا اعلیٰ درجے کا باقاعدہ تھا؟ تو کچھ بتا نہ سکے گا۔ اسی طرح خوشنویس سے پوچھا جائے کہ اس کتاب کا کیا مضمون تھا؟ تو کچھ نہ بتا سکے گا۔ اسی طرح اہل

اللہ کی نظر ہر چیز میں علیٰ حسب مراتبِ خداے تعالیٰ کی صنعت اور صفات وغیرہ پر پڑتی ہے جس سے وہ ہمیشہ مشاہدہ صفات الہی میں مستغرق رہتے ہیں۔

الحاصل اعداد کے سلسلہ میں ہر ایک درجہ عدد کا ممتاز ہے، مثلاً دو (۲) بہ نسبت تین (۳) کے ممتاز ہے کوئی دو کو تین نہیں کہہ سکتا۔ اور لوازم بھی ہر ایک درجے کے جداگانہ ہیں، مثلاً دو زوج ہے اور تین فرد ہے۔ اور مربع دو کا چار ہوگا اور تین کا نو ہوگا۔ اسی طرح جذر و مجذور وغیرہ میں بحسب تعین خاص امتیاز ہوگا۔ جس سے ظاہر ہے کہ کوئی عدد دوسرے کا عین نہیں باوجودیکہ ہر مرتبہ میں ظہور اسی ایک کا ہے، گویا جتنے مراتب ہیں اسی ایک کے تعینات خاصہ ہیں، جیسے وجود مطلق ایک ہے اور وجودات خاصہ جو مطلق کے تعینات ہیں اگر ان کے خاص خاص تعینات سے قطع نظر کر لیا جائے تو وہی وجود مطلق رہ جائے گا۔ کیونکہ مقید مطلق کا مظہر ہوتا ہے اور مقید کا ایک عین ثابت ہوتا ہے جس کو وجود نہیں کہہ سکتے، اسی طرح ہر عدد کا ایک عین ثابت بھی ہوگا جس کو عدد نہیں کہہ سکتے۔

بالغ النظر ۲ کو دو اکائیاں سمجھے گا اور ہر ایک محدود کو مستقل ایک کہے گا، اور یہ خیال نہ کرے گا کہ (۲) مستقل عدد ہے تو ہر ایک ایک کا آدھا ہے، بلکہ یہ خیال کرے گا کہ محسوس ایک ایک ہے اور اس کو دو کہنا اعتباری ہے۔ علیٰ ہذا القیاس کل مراتب اعداد کا یہی حال سمجھا جائے۔

اب دیکھئے غیر متناہی سلسلہ میں جدھر دیکھئے حقیقتاً ایک ہی ایک ہے اور جتنے اعداد ہیں سب اعتباری ہیں۔ الف (۱) کو عالم حروف میں جو صدارت ہے وہاں وہ کسی سے نہیں ملتا کیونکہ وہ عالم اشکال ہے، اور عالم اعداد میں بھی صدارت اسی کو ہے، مگر سب کے ساتھ اسے الفت ہے کیونکہ وہ کل اعداد کا بنانے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ بنانے والے کو اپنے مصنوعات سے الفت ہوا

کرتی ہے۔

کوئی چیز فی نفسہ بری نہیں :

دیکھئے عالم کی ہر چیز خواہ اچھی ہو یا بری اس کے ساتھ جب تک مشیت، ارادہ اور قدرت متعلق نہ ہو وجود میں نہیں آسکتی۔ اس درجہ میں کسی چیز کو بری نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس طرح صفات موصوفہ اچھی چیز کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں بری کے ساتھ بھی متعلق ہوتے ہیں، احسن کل شیء خلقہ شہ ہدی۔ الحاصل نفس تخلیق میں برائی کا کوئی شائبہ نہیں بلکہ حسن و قبح اضافی امور ہیں، ایک ہی چیز کسی کے حق میں اُس کے اعتبار سے اچھی ہوتی ہے تو کسی اور کے حق میں بری۔

اہل متنازع جو کہتے ہیں کہ آدمی اچھے کام کرے تو اس کی روح برہمن اور گائے کے جسم میں جائے گی، اور برے کام کرے تو برے جانوروں کے جسد میں۔ یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ اچھا یا برا کس اعتبار سے کہا جائے؟ اگر کتے کو برا کہیں تو وہ ہمارے حق میں برا ہے "کتے" اس کو برا نہیں سمجھتے۔ علیٰ ہذا القیاس جس جانور کو دیکھئے وہ اپنی حالت میں مست ہے کبھی اس کو خیال بھی نہ آتا ہوگا کہ میں آدمی یا دوسرا کوئی جانور بن جاؤں۔ دیکھئے جانور آدمی کے نزدیک آنا بھی گوارا نہیں کرتے جب تک ان کو بھلایا یا پھسلایا اور چکارا نہ جائے یا ان کی خوشامد نہ کی جائے اور ان کی تمام حوائج پوری نہ کی جائیں۔ پھر برہمن جو بحسب اصول متنازع "ترقی یافتہ جانور" ہیں ان کو خبر بھی نہیں کہ قبل ازیں وہ کس قسم کے جانور تھے؟

جواب اہل متنازع :

بہت سے برہمن اپنے سے کم درجہ لوگوں کے پاس بطور باورچیوں کے نوکر ہونے ہیں اور حالت اللاس میں رہتے ہیں، وہ اپنے دل میں ضرور کہتے ہوں گے کہ ایسی ترقی سے تو جانور ہی رہنا بھلا تھا نہ نوکری کی فکر ہوتی نہ جو رو بچوں کو پالنے کی مضیبت۔ اس سے ظاہر ہے کہ حکماء نے متنازع کی بنیاد جس غرض سے ڈالی تھی کہ لوگ برے کاموں سے احتراز کریں اس خیال سے کہ اگر برے کام کریں گے تو برے جنم لیں گے، وہ اس قابل نہیں کہ کوئی عقلمند اس کا قائل ہو سکے۔

غرضکہ موجود ہونے کے اعتبار سے کوئی چیز بری نہیں ہو سکتی کیونکہ شر محض عدم ہے، اور نفس وجود خیر محض ہے۔ البتہ صفات و حالات کے اعتبار سے برائی آتی ہے، مگر وہ بھی عام نہیں ہوتی بلکہ بعض کی نسبت وہ چیز بری ہوتی ہے اور بعض کی نسبت اچھی، مثلاً نجاست انسان کے حق میں بری ہے اور اسی کو خنزیر وغیرہ اسی رغبت سے کھاتے ہیں کہ جیسے انسان حلوائے بے دودھ کو کھاتا ہے، ایک ہی چیز کسی کے حق میں زہر ہے اور کسی کے حق میں تریاق اس سے معلوم ہوا کہ کوئی موجود چیز شر محض اور ہر طرح سے بری نہیں ہو سکتی ورنہ خالق عزوجل اسے پیدا ہی نہ فرماتا۔

غرضکہ ایک (۱) جو اعداد بنانے والا ہے جس طرح اس کو کل اعداد کے ساتھ الفت و معیت ہے اسی طرح خالق عالم کو اپنی مصنوعات کے ساتھ بحیثیت خالقیت محبت اور تعلق خاص اور معیت ہے، اسی وجہ سے ربوبیت الہی عام ہے خواہ مومن ہو یا کافر سب کو رزق دیتا ہے۔

گزشتہ صفحات کی تقریر میں معلوم ہوا تھا کہ الف (۱) بالذات تمام عالم حروف پر محیط ہے اور اس عالم کا کوئی فرد ایسا نہیں جس کو اس اعتبار سے تعلق خاص اس کے ساتھ نہ ہو، مگر اس کو لام (ل) سے جو خصوصیت ہے وہ کسی کو

نہیں، کیونکہ اس کے دل میں الف ہے جس طرح الف کے دل میں لام ہے۔ اس خصوصیت کے لحاظ سے جب الف و لام ملتے ہیں تو اقسام کے لطائف و ظرائف پیدا ہوتے ہیں، مثلاً ”لا“ میں لام باوجودیکہ مقدم ہے مگر کتابت میں الف ہی مقدم ہے اس کی وجہ بجز اس کے اور کیا ہو کہ گویا لام نے کمال محبت سے الف کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر اپنی صدارت اس کو دیدی اور یہ مقتضی دلی محبت کا ہے، بخلاف اس کے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ دوستوں میں کیسی ہی خصوصیت باہمی ہو مگر جب بھی کوئی بات خلاف مرضی ہوئی کہ لام کاف بکنے لگے۔ الف لام کی اس ترکیب سے گویا ایک مقراض حیار ہوئی جس سے اہل لہمان ما سوی اللہ کے تعلقات کو قطع کر دیتے ہیں اور لا الہ الا اللہ میں ایسے مستزق ہو جاتے ہیں کہ ماسوی اللہ کی بالکل نفی ہو جاتی ہے۔ ع لمولف :

اگر خواہی پیوند باکبریا

بمقراض ”لا“ قطع کن ماسوی

الف، لام کے ساتھ جب ملتا ہے تو ان دونوں کے ملنے سے عجیب عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں، کبھی تو اسم جنس پر داخل ہو کر اس کو ایک معین شخص بنادیتے ہیں، کبھی افراد و اشخاص سے کوئی تعلق نہیں صرف جنس یا ماہیت کے معنی میں اس کو خاص کر دیتے ہیں، اور کبھی تمام افراد کے معنی اس میں پیدا کر دیتے ہیں، جیسا کہ علم معانی میں مصرح ہے۔ ان کی یہ قوت تصرف زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ جب دو شخصوں میں اتحاد قلبی ہو تو وہ بہت کچھ تصرفات کر سکتے ہیں :

دو دل یک شوند بشکند کوہ را

پراگندگی آرد انہو را

دیکھئے مسلمانوں کی جب تک یہ حالت تھی کہ ہر ایک کو دوسرے کے

ساتھ قلبی محبت تھی ان کا بڑھتا قدم کبھی پچھے نہ ہٹا، اور جب سے یہ صفت جاتی رہی پچھے ہٹتا قدم آگے نہ بڑھا۔

غرض کہ الف لام کے اتحاد قلبی سے اگر کوئی سبق حاصل کرے تو فلاح دارین حاصل کر سکتا ہے۔ لام کو الف کے ساتھ جو اتحاد قلبی ہے اس کا یہ اثر ہوا کہ باوجودیکہ حروف تہجی میں لام الف سے بہت دور واقع ہے لیکن اس کی محبت قلبی نے الف کے ساتھ اس کو ملا دیا اور ان دونوں سے وہ کار نمایاں وقوع میں آئے کہ تمام حروف تہجی اگر ملیں تو بھی اس قسم کا ایک کام نہیں کر سکتے۔

اسی پر قیاس کیجئے کہ جس بندہ کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت قلبی ہو اور ہمیشہ اس کا خیال ان سے وابستہ رہے تو اس کے فیوض و برکات اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ اسی وجہ سے جب بندہ ترقی کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس سے وہ کام لیتا ہے جو خاصہ جناب کبریا ہے یعنی خوارق عادات اس سے صادر ہونے لگتے ہیں۔

ناس

ناس جمع ہے، اور اس کا واحد ”انسان“ ہے، انسان کی اصل ”انسان“ بروزن افعطان تھی، اور بعض کے نزدیک فعیلیان ہے، چونکہ اصل میں ”ی“ تھی اسی وجہ سے انسان کی تصغیر بالاتفاق ”انسیان“ ہے۔ عرب اسم کی تصغیر کیا کرتے ہیں جس کے معنی چھوٹے کے ہوتے ہیں مثلاً ”رجل“ کی تصغیر ”رجیل“ ہے جس کے معنی چھوٹے مرد کے ہیں۔ یہ قاعدہ صرف میں مسلم ہے کہ تصغیر کے وقت محذوف حروف اصلی لوٹ آتے ہیں چنانچہ ارض کی تصغیر

اریضۃ ہے جس میں تائے محذوفہ تصغیر کے وقت لایا گیا۔ یہاں یہ بات خیال میں آتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی تصغیر یا تحقیر کرے تو اس کی دل شکنی ہوتی ہے، اس لئے اس کے صلہ میں یہ فیضان ہوتا ہے کہ اس کے نقص کو دفع کر کے اس کی تکمیل کی جاتی ہے، جس طرح تصغیر کے وقت کلمہ کی تکمیل ہوتی ہے۔

دیکھئے انسان اصل میں "انسیان" تھا جب کثرت سے لوگ اس کا ذکر کرنے لگے اور شہرہ آفاق ہوا تو اس میں یہ تعلق پیدا ہوئی کہ ہم بھی ایسے ہیں کہ ہر طرف ہمارے چرچے ہوتے رہتے ہیں، بس یہی اس کے نقص کا باعث ہوا، یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے ایک جزو یعنی (ی) دور کر کے "انسان" بنادیا گیا۔ پھر جب اس کی تصغیر و تحقیر ہوئی اور تکبر ٹوٹا تو اس کی تکمیل کر دی گئی، اور جو نقص تکبر کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اس تصغیر کی وجہ سے دور ہو گیا۔ اسی وجہ سے اولیاء اللہ جس قدر اپنی ذاتی ذلت ہو اس سے خوش ہوتے ہیں

چنانچہ حضرت ابراہیم ادہم علیہ الرحمہ کے حال میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ: ایک بار میرا گزر کسی مجمع پر ہوا، چند ادبائش وہاں دل لگی کر رہے تھے مجھے دیکھتے ہی ایک شخص ان میں سے میری داڑھی پکڑ کر اُدھر گھمانے لگا، چونکہ مجھ پر اس وقت فاقہ کی حالت تھی جب وہ داڑھی کو جھٹکا دیتا تو میں گر جاتا پھر وہ مجھے اٹھاتا، اور اس پر تمام مجمع کے لوگ تہقیر لگاتے، آپ فرماتے ہیں: جیسی مجھ پر اس تحقیر و تذلیل سے خوشی ہوئی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اصل وجہ اس کی یہی ہے کہ آدمی کے نفس میں ایک قسم کا جُب و تکبر ہوتا ہے، اس کو اپنی تحقیر ہرگز گوارا نہیں ہوتی، جب ان حضرات کی تحقیر ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب نفس کا کفر ٹوٹا اور یہی ان کی تکمیل کا باعث ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں جو وارد ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے انا عند منکسرۃ

القلوب یہ بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اس لئے کہ تصغیر و تحقیر میں ضرور انکسار قلب ہوتا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو "انسان" اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے روزِ اکثرت جو عہد کیا تھا وہ بھول گیا۔ اس صورت میں اس کا مادہ "نسی" ہوگا اور انسیان اصل بروزن افعالان ہوا۔

اور انسان کے معنی تیزی کے بھی ہیں، چنانچہ "انسان السیف" یعنی تیزی شمشیر اور "انسان السهم" بمعنی تیزی تیر ہے۔ چونکہ بعض انسانوں میں بھی تیزی ہلا کی ہوتی ہے اس لئے انسان نام رکھا گیا، اور قرآن شریف میں ہے وکان الانسان اکثر شیء جددلاً یعنی انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور انسان "انس" سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے، اس صورت میں انسان بروزن فعالان ہوگا، چونکہ انسان میں صفت انس بھی ہوتی ہے جو اعلیٰ درجے کی صفت ہے اس لئے اس کا یہ لقب ٹھہرا۔

غرض کہ انسان مذاق معقولیت پر اگرچہ نوع ہے مگر در حقیقت ان صفات کے لحاظ سے ان میں متعدد انواع ہیں: کوئی عہد فراموش، کوئی تیز طبع جھگڑالو، کوئی انس والہ۔ اس لحاظ سے یہ لفظ کلی متوسطی نہ ہونا چاہئے بلکہ مشترک ہونا چاہئے، کیونکہ ہر ایک کی حقیقت جدا ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں وہ انسان بنائے جس کو اپنے مالک حقیقی کے ساتھ انس ہو و ماتوا فیقنا لا باللہ۔

ملک

ملک بادشاہ کو کہتے ہیں جس کا تصرف اور حکم نافذ ہو، اور لوگ اپنے امن و آسائش میں اس کے محتاج ہوں۔ ہر چند "ملک" اور "مالک" دونوں کا

اشتقاق میم، لام، کاف سے ہے۔ مگر ملک ملک والے یعنی بادشاہ کو کہیں گے اور مالک ملک والے کو، ملک میں جو خصوصیات ہیں وہ مالک میں نہیں، کیونکہ ملک کی اضافت صرف عقلاء کی طرف ہوتی ہے اور مالک کی اضافت غیر ذوی العقول کی طرف بھی، چنانچہ مالک الدواب یعنی جانوروں کا مالک کہتے ہیں اور ملک الدواب نہیں کہتے، بلکہ ملک الناس کہیں گے۔

نفسِ مطلقہ کی سلطنت:

حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس صفت کا اظہار فرمائے اس لئے تمدن کی بنیاد ڈالی گئی، جس سے ہر ملک کے لئے ایک بادشاہ کی ضرورت ہوئی۔ چونکہ ہر فرد بشر میں بھی ایک مستقل سلطنت قائم ہے اس لئے اس سلطنت کا بھی ایک بادشاہ مقرر فرمایا جس کا نام "نفسِ مطلقہ" ہے، اور اس کے لئے دو وزیر مقرر کئے ایک وزیر خارجہ دوسرا وزیر داخلہ، وزیر خارجہ عقل ہے جس کا مقام اجلاس دماغ ہے۔

حسِ مشترک جس کو یونانی میں "مبٹاسیا" یعنی لوحِ نفس کہتے ہیں، گویا یہ بارگاہِ سلطانی ہے یہاں دولِ خارجہ کے اخبار و کیفیات پیش ہوا کرتی ہیں، دولِ خارجہ سے مراد دوسرے اشخاص و اشیاء ہیں۔ کیونکہ ہر فرد انسان وغیرہ میں ایک خاص سلطنت ہے جس کا حال بیان کیا جاتا ہے۔

"بصرہ" کا کام ہے کہ دولِ خارجہ کے نقشے اور فوٹو پیش کر دیا کرے تاکہ سلطنت کو صدمہ پہنچانے والی چیزوں سے حفاظت اور مفید چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر کی جائے۔ دیکھئے جب بصارت عرض کرتی ہے کہ کوئی درندہ یا گزندہ وغیرہ حملہ کرنے کو ہے تو اس سے حفاظت کا سامان کیا جاتا ہے۔ اور مفید سلطنت کوئی چیز ہو مثلاً عمدہ غذا وغیرہ کے متعلق عرض کر دے تو

اس کو سلطنت میں پہنچانے کی تدبیر کی جاتی ہے، یہ گویا عرض نیکی یا ایذی کا نگ ہے۔

ڈاکٹرانے کی خدمت "سامعہ" سے متعلق ہے جو دور دور کی خبریں پیش کرتا رہتا ہے، مثلاً فلاں مقام میں طاعون وغیرہ امراض ہیں جو مضر سلطنت ہیں، اور فلاں مقام میں مفید سلطنت چیزیں ملتی ہیں۔

حسِ مشترک میں بصرہ جتنے فوٹو پیش کرتا ہے ان سب کا محافظ دفتر خیال ہے جس کو "مصورہ" کہتے ہیں، یہ اس غرض سے محفوظ رکھے جاتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ان سے ضرورتیں متعلق ہوتی رہتی ہیں، اگر یہ دفتر درہم و برہم ہو جائے تو ریاست میں اندھیر ہو جائے۔

سرحدی واقعہ نگار "لامعہ" ہے، اس لئے کہ آدمی کا پوست سرحد کا بند انسانی ہے اور اس میں قوتِ لامعہ رکھی گئی ہے، جب اس سرحد میں کوئی نیا واقعہ پیش آیا مثلاً کانٹا چھ گیا یا کسی گزندے نے کانٹا فوراً بذریعہ تار برقی بارگاہِ حسِ مشترک میں اس نے خبر کر دی۔

پولٹیکل امور "واحدہ" سے متعلق ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ بصرہ جن صورتوں کو پیش کرتا ہے ان میں وہ غور و فکر کر کے معانی پیدا کرتا ہے، مثلاً یہ کہ شیر اور گھوڑے میں معنوی فرق کس قسم کا ہے، چنانچہ شیر سے عداوت اور ضررِ رسانی کے معنی نکالتا ہے اور گھوڑے سے نفعِ رسانی کے۔ اس کی کارگزاری کی مسلسل جو تیار ہوتی ہیں اس کی محافظت "حافظہ" کرتا ہے جس کا نام "متذکرہ" بھی ہے جب کبھی بصرہ مکرر کوئی صورت پیش کرتا ہے جس کی ضررِ رسانی اور عداوت مثلاً وہم نے تشخیص کی تھی "متخیلہ" اس کا پہلا فوٹو جو خیال میں رکھا تھا نکالتا ہے، اس وقت حافظہ نے اس صورت سے اگر عداوت کے معنی استخراج کئے تھے تو وہ پیش کر دیتا ہے جس سے عقل حکم کرتی ہے کہ

اس شخص سے حفاظت کی جائے، اور اگر دوستی کا مضمون حافظہ نے پیش کیا تو مجلسِ وزارت سے اس کے ساتھ ملنے اور محبت رکھنے کا حکم نافذ ہوتا ہے۔

انتظام کلی "مختلہ" سے متعلق ہے جس کو "متفکرہ" بھی کہتے ہیں، وہ امور متعلقہ کو ترتیب دے کر نتیجہ نکالتا ہے، مثلاً جب کسی زہریلے جانور کی صورت باصرہ پیش کرے اور واہمہ اس کا موذی ہونا ثابت کر دے تو مختلہ یہ رائے پیش کرتا ہے کہ یہ موذی ہے اور جو موذی ہو اس کو مارنا چاہئے۔ چونکہ مقاصد مختلف ہوتے ہیں اس لئے کبھی مختلہ کو غرائز، خیال کی صورتوں میں گھٹانے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً سانپ کی صورت کی تفصیل کر کے فقط اس کا دانت لے لیتا ہے اور یہ حکم لگا دیتا ہے کہ وہی مہلک ہے اور مہلک دور کر دیا جائے تو پھر اس سے ضرر رسانی کا اندیشہ نہیں، اور زیادتی کی مثال یہ ہے جیسے کہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں:

گر بہ مسکین اگر پر دلشے

ختم کن بخشک از جہاں برداشے

یہاں بلی کی صورت میں پر لگادئے اور پر دار بلی بنائی گئی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باصرہ کسی کا فوٹو پیش کرتا ہے اور وہم اس کی حرکات و سکنات سے محبت کے معنی استخراج کرتا ہے اس وقت مختلہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کبھی ملاقات ہوئی تھی یا نہیں؟ چنانچہ خیال میں جو صورتیں جمع ہیں ان میں تلاش کرتا ہے کہ اس وقت اس کے افعال کس قسم کے تھے؟ کیونکہ افعال کا غرائز بھی حافظہ ہی ہے اگر حافظہ نے ان کو حلف نہ کر دیا ہو تو وہ پیش نظر ہو جاتے ہیں، اور اگر اسی صورت سے وہم نے محبت کے معنی نکالے تھے تو فی الحقیعہ مختلہ کو اطمینان ہوتا ہے ورنہ اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے، چنانچہ کسی کا شعر ہے:

بر تواضع ہائے دشمن تکیہ کردن اباہست

پائے بوسِ سیل از پا انگشت دیوار را

باصرہ وغیرہ کی خبر رسانی کے بعد مختلہ کی تحقیق میں جب یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی موذی سلطنت کو ضرر پہنچانے پر آمادہ ہے تو اس وقت حکمہ دفاع و حرب پر جس کا افسر قوت غضبیہ ہے حکم جاری کرتا ہے کہ انتظام کیا جائے، وہ شجاعت کو جو خاص دشمن کی سرکوبی کے لئے مقرر ہے حکم دیتا ہے، وہ پہلے تحریف کی غرض سے آنکھوں اور چہرہ کو ہیبت ناک اور آواز کو دہشت انگیز بنا کر اس کے مقابلے میں پیش کرتا ہے، اور ارادے اور قدرت کو حکم دیتا ہے کہ فوراً قوائے محرکہ کو حکم دیں کہ اوتار و عضلات وغیرہ کو اعضاء پر مسلط کر کے دشمن پر ان کا حملہ کراویں، چنانچہ وہ مقابلہ کر کے دشمن پر فتح پاتے ہیں۔ اور کبھی جہن جس سے صیغہ مصالح اندیشی اور بقائے امن متعلق ہے یہ رائے پیش کرتا ہے کہ اس وقت بھاگ جانا مناسب ہے، اور مجرد منظوری جس طریقے سے غصہ فوج کو دشمن کے مقابلے میں لایا تھا اسی طریقے سے بھاگنے کا کام اس سے لیتا ہے۔

یہ چند امور جو بیان کئے گئے وہ وزارت خارجہ سے متعلق تھے۔ ان کے سوا اور بہت سے کام اس صیغے سے متعلق ہیں۔

اب وزارت داخلہ کا بھی تھوڑا سا حال سماعت فرمالیجئے: نفس ناطقہ کا دوسرا وزیر "قوت شہویہ" ہے جس سے اس سلطنت کے اندرونی کام متعلق ہیں اس سلطنت میں بہت سے اضلاع و تعلقات ہیں مثلاً معدہ، جگر، دل، دماغ، گوشت، پوست، عضلات، گردے، ہڈی اور جھلیاں وغیرہ۔ ہر ایک کی طبیعت خاص قسم کی ہے، اور وہاں کا وہی مقامی افسر اور تعلقدار ہے، کسی ضلع میں کوئی مخالفت پیدا ہو جائے تو وہ وہاں سے اس کو دفع کر دیتا ہے، مثلاً

معدے میں کوئی ایسی چیز آجائے جو مضر ہو تو مقامی افسر یعنی طبیعت فوراً قے یا اسہال کے ذریعہ سے اس کو نکال دیتی ہے۔ صیغہ کو توالی بھی اسی سے متعلق ہے۔ اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ شہوت یعنی خواہش کے روبرو پیش کرتی ہے اور وہ اس کا انتظام کر دیتی ہے، مثلاً پانی کی ضرورت ہو تو اس کی خواہش یعنی پیاس نفس ناطقہ کے حکم سے پانی وہاں پہنچا دیتی ہے۔ علی ہذا القیاس غذا اور مقویات اور ادویہ وغیرہ حسب ضرورت ہر مقام میں پہنچاتی رہتی ہیں۔

اس سلطنت میں بہت سے نگے قائم ہیں جن میں سے چند یہاں لکھے جاتے ہیں :

محکمہ تقنینیہ : اس کا کام یہ ہے کہ کسی مفسد کو اندر قدم نہ رکھنے دے۔ اس کے افسر ذائقہ اور شامہ ہیں، یہ جانچ پڑتال کر کے ان ہی کو اجازت دیتے ہیں جو سلطنت کے حق میں مفید ہوں۔ صیغہ طبابت بھی ان ہی سے متعلق ہے کہ مفید اشیاء کو اندر روانہ کریں۔ لیکن قوت عاقلہ کا حکم ہو تو اپنے خلاف مرضی اشیاء مثلاً دوائے تلخ اور کسبہ کو بھی جانے دیتے ہیں۔

محکمہ افراکش و توفیر : نامیہ سے متعلق ہے، جو ضرورت سے زیادہ غذا فراہم کرتا ہے۔

محکمہ فراہمی اشیاء مایحتاج : جاذبہ سے متعلق ہے، جس طرح ایام قیہ میں ایک مستقل عہدہ دار رعایا کی غذا فراہم کرنے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے اس سلطنت میں جاذبہ مقرر ہے، چونکہ برس کے بارہ مہینے اس سلطنت میں قیہ رہتا ہے اس لئے ہر ضلع میں یہاں خاص طور کا جاذبہ مقرر ہے جو ادھر ادھر سے

غذا فراہم کرتا رہتا ہے۔ چونکہ غذا کی آمد و شد ملکوں کے ذریعہ سے ہے اس لحاظ سے سررشتہ ریلوے سے بھی اس کا تعلق ہے، جس طرح کہ سررشتہ آب رسانی سے بھی ہے اور ان کا افسر جاذبہ ہوگا۔ جب جاذبہ ہر ایک کی روزی فراہم کر دیتا ہے تو قوت غاذیہ جو قسمت ارزاق پر مامور ہے ہر ایک کو اس کی حیثیت اور ضرورت کے لحاظ سے روزی تقسیم کرتی ہے۔ محکمہ آب رسانی بھی اسی سے متعلق ہے کیونکہ جب تک غذا سیال نہ ہو ہر عضو میں جان نہیں سکتی اس لئے پانی کی ضرورت ہے۔ قوت ماسکہ خزانہ دار ہے جو ہر ضلع و مقام میں آمدنی کی حفاظت کرتی ہے۔

تعمیرات عامہ : ہاضمہ سے متعلق ہے اس لئے کہ جو مقامات بوسیدہ اور تحلیل ہو جاتے ہیں ہاضمہ وقتاً فوقتاً بدل ماسطح پہنچا کر تعمیر و ترمیم کر دیتا ہے اسی وجہ سے ہر عضو کا ہاضمہ جدا ہے۔ صیغہ کیمسٹری بھی اسی سے متعلق ہے چونکہ غذا میں دو قسم کے اجزاء ہوتے ہیں بعضوں میں جزو بدن ہونے کی صلاحیت ہے اور بعضوں میں نہیں، ہاضمہ غذا کی تحلیل کرتا ہے۔ ابتداءً یہ کیمسٹری معدہ میں ہوتی ہے، کیلوس کے لطیف اور عمدہ اجزاء علیحدہ کر کے جگر کی طرف بھیجتا ہے اور کثیف اجزاء بذریعہ قوت دافعہ آنتوں کی راہ سے نکال دیے جاتے ہیں۔ پھر جگر میں عمل تحلیل ہوتا ہے لطیف اجزاء بلغم، خون، صفراء اور سودا بنتے ہیں اور پھر خون کو گردوں میں صاف کر کے زہریلا فضلہ مثانہ کی راہ سے نکال دیا جاتا ہے، پھر ان میں سے جو خون دل میں جاتا ہے وہاں لطیف اجزاء روح حیوانی بنتے ہیں اور فضلات ناک، کان، آنکھوں اور مسامات کی راہ سے نکال دیے جاتے ہیں۔ اور جو خون اعضاء میں جاتا ہے وہاں قابل اجزاء اعضاء کے بننے میں صرف کئے جاتے ہیں اور باقی سے منی، ماخن اور

بال وغیرہ بنتے ہیں۔

محکمہ صفائی : قوت دافعہ سے متعلق ہے جو ہر مقام کی نالیوں اور موریوں وغیرہ کے میل پچیل اور فضلات دفع کر کے پاک و صاف کر دیتی ہے۔

محکمہ افزائش نسل : کے افسر مولدہ اور مصورہ ہیں۔

_____ ان کے سوا اور بہت سے محکمے اس سلطنت میں قائم ہیں جو بیان کئے گئے ان کو "مشئے نمونہ از خروارے" سمجھنا چاہئے۔

اگر تفصیلی نظر ڈالی جائے تو ایک وسیع سلطنت پیش نظر ہو جائے گی۔ دیکھئے فلسفہ جدیدہ باوجود اس کے کہ انسان کے حصے علیحدہ علیحدہ کر کے ہر حصہ کے معلومات میں روز افزوں ترقیاں کر رہا ہے مگر خود اس کے اعتراف سے ثابت ہے کہ ہنوز روز اول ہے۔

غرضکہ اس وسیع سلطنت کا بادشاہ نفس ناطقہ ہے، اور کیسی کیسی متضاد اقوام اس میں سکونت پذیر ہیں۔ مثلاً آب، آتش، باد، خاک، شجاعت، حلم، تکبر، تواضع، حسد، خیر خواہی، محبت، عداوت، رقیق، غلیظ، سخت، نرم، سرد، گرم، جاذبہ، دافعہ وغیرہ۔ مگر کوئی کسی پر تعدی نہیں کر سکتا، سب اس بادشاہ کے مطیع اور فرماں بردار اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔

چونکہ انسان تمام مخلوقات میں اشرف واقع ہوا ہے اسی لئے ایسے اسباب حق تعالیٰ نے قائم کئے کہ خواہ مخواہ اس کو تمدن قائم کرنے کی ضرورت ہوئی، اور ہر ملک والے اس بات پر مجبور ہوئے کہ اپنے ہی ہم جنس بادشاہ کی اطاعت کریں، اور اس کو ایسے ذرائع دے گئے کہ سب رعایا و برایا اس کے محتاج ہوں۔ چونکہ آدمی کی نظر صورت پر پڑتی ہے اور بذریعہ واہمہ اس کے اوصاف معلوم

کرتا ہے اس لئے جو شخص بادشاہ کو دیکھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کا بادشاہ ہے اور کسی کا محتاج نہیں، اور جو لوگ کامل العقل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ حقیقی کوئی اور ہی ہے، کیونکہ یہ بادشاہ ظاہری بات بات میں اپنے خالق کا محتاج ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے مملکت ذاتی میں اپنے نفس ناطقہ کو بن دیکھے بادشاہ مان لیا، اسی طرح خالق عزوجل کو بھی ملک الناس مان لیا۔ اور جس طرح اپنے اعضاء و قوی کی حرکات کے نسبت یقین کر لیا کہ بغیر ارادہ نفس ناطقہ کے کوئی ان سے حرکت صادر نہیں ہو سکتی اسی طرح عقل سے یقین کر لیا کہ عالم میں کوئی حرکت بغیر ارادہ بادشاہ حقیقی کے صادر نہیں ہو سکتی لہذا تتحرک ذرۃ الما باذن اللہ۔ یہ ہیں معنی ملک الناس کے۔

نفس ناطقہ کی سلطنت اور بادشاہوں کی سلطنت میں یہ فرق ضرور ہے کہ ان کے حکم کے نافذ ہونے میں بڑی بڑی دقتیں پیش آتی ہیں، یہاں تک کہ رعب قائم رکھنے کے لئے عدول حکمی کرنے والوں کو پھانسی تک دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر بھی کوئی حکم ان کا اس سرعت سے نافذ نہیں ہو سکتا جیسے نفس ناطقہ کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ دیکھئے جب کوئی موزی اور مفسد سلطنت کی اطلاع باصرہ دیتا ہے تو پہلے متعلقہ دفتروں میں تلاش ہوتی ہے کہ اس قسم کے مفسدہ پرداز کی عرض و معروض کبھی ہوئی تھی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تھی تو واہمہ فوراً جانچ کر عرض کر دیتا ہے کہ مفسدہ ہے یا نہیں؟ اور مسلسل برآمد ہوں تو محتفیہ فوراً قطعی رائے پیش کر دیتا ہے کہ وہ مثلاً قابل قتل ہے، اور یہ مسل بھی ان مسلوں کے ساتھ دفتر میں رکھی جاتی ہے، پھر فوجی افسروں کو حکم نافذ ہوتا ہے چنانچہ وہ قتل کیا جاتا ہے۔

دیکھئے اتنے کام اس سرعت سے ہوتے ہیں کہ ادھر پچھو مثلاً دکھائی پڑا اور ادھر اس پر جوتا پڑا! ابتدائی کارروائی سے نفاذ حکم بلکہ تعمیل حکم یعنی قتل

تک ایک سکڑ کا عرصہ بھی نہیں گزرتا۔ اسی طرح کسی تعجب خیز بات پر نفس مطلع ہوتا ہے تو اندرونی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ ہی عضلات وغیرہ اپنے اپنے کاموں پر مستعد ہو جاتے ہیں، اور تنفس میں ایک غیر معمولی جوش پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ آواز بلند ہوتی ہے اور جلد جلد حرکت کرنے لگتی ہے، اور اوتار وغیرہ مقامی عملہ ہونٹوں پر مسلط ہو کر ان کو دانتوں پر سے ہٹا دیتا ہے، چہرہ پر ایسی چیزیں فراہم کر دی جاتی ہیں جو آثار بشارت ہیں جن سے دیکھنے والوں پر بھی خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور باہمی انسٹ پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر باطن میں غم و غصہ آجائے کار گزار ان مقامی آثار بشارت سے چہرہ کو فوراً پاک و صاف کر کے آنکھوں میں ایک قسم کا انقلاب پیدا کر دیتے ہیں یہاں تک کہ کبھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں جو کمال غم کی علامت ہے اس قسم کے اور بہت سے حرکات اعضا سے صادر کراتے ہیں، بلکہ بسا وقت ایسی حرکات صادر کرا دیتے ہیں جن سے حیثیت عرفیہ کا ازالہ ہو جاتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ انقلاب بے سبب نہیں ہوتا، مثلاً نفس میں تعجب کے وقت کوئی کیفیت ضرور پیدا ہوتی ہے۔ مگر یہ نہیں معلوم کہ تعجب ہے کیا چیز؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کمال درجے کی خوشی سے بھی آدمی ہنستا ہے یہاں تک کہ بعضے شادی مرگ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہنستے ہنستے مر جاتے ہیں جیسا کہ مشہور ہے۔ اور گدگدیاں کرنے سے بھی آدمی بے اختیار ہنستا ہے۔ اور کبھی کسی کی دل شکنی اور رنج اور مصیبت پر بھی ہنستا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک بار نماز جماعت سے ہو رہی تھی جس کے امام خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک نابینا کمال شوق سے جماعت میں شریک ہونے کو آرہے تھے اتفاقاً گڑھے میں گر پڑے اس پر بعض بے اختیار ہنس پڑے جس کی

سزا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: تم لوگوں کی نماز بھی ٹوٹی اور وضو بھی ٹوٹا۔ دیکھئے یہ نابینا بزرگ کس شوق و ذوق سے جماعت میں شریک ہونے کو آرہے ہوں گے اور جوں جوں صف کے قریب ہوتے ہوں گے کس قدر ان کو خوشی ہوتی ہوگی اور شکر کرتے ہوں گے کہ الحمد للہ محنت چیز ہو گئی اب کوئی دم میں اس جماعت سراپا رحمت میں شریک ہو جاتے ہیں جس کے امام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تقرب الہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت اور صلۃ و سلام حق تعالیٰ کی طرف سے اس جماعت پر پیہم نازل ہو رہے ہیں، فرشتے ہر طرف صف باندھے ہوئے دعا گوئی میں مشغول ہیں حق تعالیٰ خاص طور پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جماعت کی طرف متوجہ ہے اور ہر شخص کو معراج حاصل ہے جس سے اظہار راز و نیاز کا پورا موقع مل رہا ہے، ایسے وقت جب وہ بزرگ نابینا گر کر اس دولت سے محروم ہو گئے ہوں گے تو ان کے حسرت بھرے دل کا کیا حال ہوا ہوگا! اگر آٹھ آٹھ پہر آنسو اس پر بہائیں تو سزاوار ہے۔ یہ تو ان کی حالت تھی، اور اتقیا کی جماعت جن کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی ان پر اس گرنے اور محرومی کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ بے اختیار ہنس پڑے! صحابہ کا اس وقت ہنسا معلوم نہیں کس مصیبت سے تھا؟ اور خدا جانے اس وقت کس قسم کے معارف ان کے دلوں پر متحلی تھے جن سے فرحت و بشارت ہوئی اور بے اختیار ہنس پڑے۔ بارہا دیکھا گیا ہے کہ ہنسی ہنسی میں رو دیتے ہیں اور روتے روتے ہنس دیتے ہیں۔ اسرار خالقیت کا انکشاف ہر کس و ناکس پر نہیں ہو سکتا۔ ع :

بگوش گل چہ سخن گفتہ ای کہ خندان است

بہ عندلیب چہ فرمودہ ای کہ گریان است

ہر چند ان حضرات کی ہنسی کو ہم اپنی ہنسی پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ

کار پا کاں راقیاس از خود مگیر

مگر چونکہ حکم شریعت عام ہوتا ہے اس میں خصوصیات باطنی کا لحاظ نہیں ہوتا اس لئے اس سزا میں وہ حضرات بھی شامل کر دئے گئے۔ دیکھئے صاف ارشاد ہے من تشبہ بقوم فهو منهم یعنی جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ان ہی میں سے ہے، یعنی اس کے باطن کا لحاظ نہیں۔ الحاصل ضحک اور غضب وغیرہ سے یہ ثابت ہے کہ نفس ناطقہ جو حکم کرتا ہے اس کی تعمیل ایسی فوراً ہوتی ہے کہ حکم اور تعمیل میں گویا زمانہ فاصل ہی نہیں۔

اب دیکھنا چاہئے کہ نفس ناطقہ کی حکومت اس کی سلطنت میں اس درجہ کیوں نافذ ہے کہ اس سے سرتابی کوئی نہیں کر سکتا، اور سلاطین کی حکومت میں یہ بات نہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نفس ناطقہ کو خاص قسم کا تعلق اس کی سلطنت سے دیا گیا ہے چنانچہ اس کی مفارقت سے تمام سلطنت درہم و برہم ہو جاتی ہے، یعنی جسم فنا ہو جاتا ہے، اور یہ تعلق سلاطین کو ملک کے ساتھ نہیں۔

اب غور کیجئے کہ اس عطائی اور عارضی تعلق سے نفس کو یہ بات حاصل ہے کہ اس کا کوئی حکم اس کے ملک میں رد نہیں ہو سکتا، تو خالق عالم جس کے ساتھ تمام عالم کو ایسا ذاتی تعلق ہے کہ ہر آن وہ اس کا محتاج بنا ہوا ہے..... صحابہ کے مذکورہ واقعات کو دیکھئے کہ ان پر جب نفس ناطقہ کے پیادے مسلط ہوئے اور وہ انقلاب پیدا کر دیا جو ابھی مذکور ہوا تو ان پر کس قدر شاق گزرا ہوگا! اور اس کے رفع کرنے میں کیا کچھ کوششیں نہ کی ہوں گی! مگر کچھ نہ چلی انجام کار نفس ناطقہ ہی کا حکم چل گیا اور قہقہہ کی آواز کو باہر نکال کر چھوڑا یہاں تک کہ ہنسی کا پورا نقشہ قائم کر دیا۔ معلوم نہیں اس وقت ہنسانے والی قوت کیوں مسلط ہو گئی تھی؟ اگر کسی کا نقصان اور

دل شکنی ہنسی کے اسباب میں ہے تو چاہئے کہ اپنا پیارا لڑکا اور واجب التعظیم بزرگ گریں تو بھی ہنسی آنی چاہئے! حالانکہ نہیں آتی۔ احمق کے حرکات دیکھنے سے بھی ہنسی آتی ہے، مگر اپنے کسی معزز دوست سے دیکھے جائیں تو بجائے ہنسی کے رنج ہوتا ہے اور شرم آتی ہے۔

غرض کہ تعجب جو باعث ضحک ہے اس کو معین کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ جس بات پر ایک شخص ہنستا ہے دوسرا نہیں ہنستا، بلکہ ہم ہی جس بات پر ایک وقت ہنستے ہیں دوسرے وقت نہیں ہنستے۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی شے کو ہنسانے اور رلانے میں دخل نہیں بلکہ وہ خدا ہی کا کام ہے جب چاہتا ہے ہنساتا ہے اور جب چاہتا ہے رلاتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے قوله تعالیٰ هو الذی اضحک و ابکى یعنی وہی خدا ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ جب ہنسانا چاہتا ہے تو نفس میں ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی ہنس دے، اور جب رلانا چاہتا ہے تو کوئی بات ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی بے اختیار رو دے۔ یہاں تک کہ ہنسنے کے قابل بات میں بھی کبھی رلا دینے کی خاصیت دی جاتی ہے۔ عقل سے اس کا واقعی سبب ہرگز نہیں معلوم ہوتا جس سے تصدیق آیت موصوفہ کی ہو سکے کہ خداے تعالیٰ ہی ہنساتا اور رلاتا ہے اور بظاہر جو اسباب قائم ہوتے ہیں ان کا مسبب وہی ہے۔

اس قسم کے امور اکثر نفس ناطقہ کی ساخت ہی میں داخل ہوتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ حکمائے یونان میں لکھا ہے کہ دیمو قراطیس جو بڑا نامی حکیم و فلسفی گزرا ہے وہ بہت ہنستا تھا، یہاں تک کہ جس طرح خوشی کی حالت میں ہنستا غم کی حالت میں بھی ہنستا تھا، اس کے خیر خواہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل غیر معمولی بات ہے، اس کو جنون پر محمول کیا اور شہر بدیرہ جس میں وہ رہتا تھا وہاں کے لوگوں نے اس کے علاج کے لئے حکیم بقراط کو بلایا چنانچہ وہ جنون کی دوائیں

ہمراہ لایا، پہلے اس نے دودھ پیش کیا دیکھو قرطیس نے غور سے اس دودھ کو دیکھ کر کہا : یہ ایسی بکری کا دودھ ہے جس کا رنگ سیاہ ہے اور وہ باکرہ بھی ہے انی الواقع اس کی بات صحیح نکلی، بقرات اس کی فراست سے متعجب ہوا اور کئی روز وہاں رہ کر مسائل حکمیہ کی تحقیق کی اور اس کی غیر معمولی حکمت سے متعجب ہو کر کہا کہ : اس شہر کے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے جنون کا علاج کیا جائے نہ کہ یہ حکیم۔

غرضکہ فاعل مختار نے جس کو جیسا چاہا پیدا کیا، کسی کو کثیر الضحک کسی کو کثیر البکا۔ پھر جس کو جب چاہتا ہے ہنساتا ہے۔ اس کی مصیبت وہی جانے اس کا حکم عالم میں کیونکر رد ہو سکے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہم السلام دعاء کیا کرتے تھے کہ الہی قوم کو ہدایت دے اور راہ راست پر لا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کفار کے دل خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور حکم لہماں جب ان کے ذریعہ سے کفار کو پہنچتا ہے وہ ایسا ہے جیسے نفس ناطقہ کا حکم اعضاء پر بذریعہ کلام و زبان پہنچے کہ حرکت کرو! اگر صبح سے شام تک ہاتھ کو حرکت کرنے کے لئے زبان سے کہا جائے تو ممکن نہیں حرکت کر سکے جب تک کہ نفس ناطقہ کا اندرونی حکم اس کو نہ پہنچے۔ اسی طرح خدائے تعالیٰ کا امر تکوینی جو باطن میں صادر ہوتا ہے وہ ہرگز رد نہیں ہو سکتا۔

اب رہی یہ بات کہ بغیر امر تکوینی کے مقصود حاصل نہیں ہوتا تو انبیاء کی ضرورت ہی کیا؟ اس سوال کا حق کسی کو نہیں ہے، خالق مختار ہے جو چاہے کرے بندے کا کام اطاعت ہے، اگر وہ ہو سکے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ آثار کچھ اچھے ہیں اور امید بخشائش ہے، ورنہ آثار ٹھیک نہیں جب قیامت میں آنکھیں کھل جائیں گی اس وقت خدا کی حجت قائم ہو جائے گی کیونکہ وہ مَلِکُ النَّاسِ ہے اپنی سلطنت میں جو چاہے کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔

دیکھئے نفس ناطقہ دائرہ کو بلکہ کسی مصیبت سے ہاتھ پاؤں کو کنوا دیتا ہے اور کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ میرا کیا قصور تھا۔ اسی طرح خدائے تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جس طرح اس کی مصیبت مقتضی ہوتی ہے عمل میں لاتا ہے۔

اللہ

اللہ کے معنی معبود کے ہیں مگر اس کے ماخذ میں اختلاف ہے۔ بعضوں کا قول ہے کہ ولہ سے ماخوذ ہے، اور ولہ اس حرکت کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی مصیبت اور آفت کے وقت گھبرا کر اپنے ربی اور حامی کی طرف رجوع کرتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے وَلِلّٰهِ الْوَلَدُ الْغُلَّامُ یعنی بچہ گھبرا کر اپنے ماں کی طرف بکا۔ اس صورت میں اللہ کی اصل ولہ ہوئی۔ اور جس طرح "وشرح" میں واؤ الف سے بدلا گیا یہاں بھی بدلا گیا اور معنی یہ ہوئے کہ : اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی طرف کل آفتوں میں لوگ گھبرا کر رجوع کریں۔

اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ اپنے اصل پر ہے جس کا وزن فعال، اور معنی مفعول ہے، جیسے امام اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے، "الوہت" اور "الوہیت" کے معنی عبادت کے ہیں، اس صورت میں اللہ بمعنی معبود ہوا۔ ہر چند کہ بہت سے لوگ خدائے تعالیٰ کے سوا غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور گھبراہٹ کے وقت اوروں کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں مگر خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب آدمیوں کے اللہ ہم ہیں تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ باعتبار واقع و حقیقت کے ارشاد ہے، کیونکہ عالم میں کوئی ایسا نہیں جو معبود یا ہر حال میں پناہ دینے والا بن سکے، جس کو دیکھئے خود محتاج ہے،

چنانچہ ارشاد ہے اللہ الغنی و انتقم الفقراء۔ پھر اگر کسی کی پناہ لینے والا اپنے اعتماد کی نظر سے گنہگار ہوگا مگر دراصل وہ اللہ ہی کی پناہ میں ہوتا ہے، اس لئے کہ جب تک حق تعالیٰ نے اس کو اس عالم میں باقی رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے تو اس وقت تک تمام آفات مہلکہ سے بچانا ایک لازمی امر ہے

اللہ تعالیٰ کی پناہ :

اگر بالفرض خداے تعالیٰ اس کو پناہ نہ دے اور اس کا دشمن اس کو ہلاک کر دے تو خلاف مشیت و تقدیر ہوگا، اس صورت میں اللہ الناس ہوتا ہر طرح خداے تعالیٰ ہی کو مستم ہوگا گو کسی دوسرے سے پناہ لے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے کی پناہ لے اور حمایت میں جائے اور اس کو مستقل کچے تو بحسب خیال کافریا گنہگار ہوگا۔ اور دوسرے کی پناہ یا حمایت کو اللہ ہی کی پناہ اور حمایت سمجھے تو اس عقیدہ کی وجہ سے کوئی الزام اس پر عائد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں توحید الوہیت مقصود ہے، جیسے رب الناس میں توحید ربوبیت مقصود تھی۔ اس طرح جس کی عبادت کی جاتی ہے دراصل وہ خدا ہی کی عبادت ہوگی، کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر جس نے اپنی دانست میں غیر اللہ کو قابل عبادت سمجھا اور اللہ الناس جو نص قطعی ہے اس کی مخالفت کی تو ضرور مستحق عذاب ہوگا۔

الوہیت :

اس صورت میں الوہیت ایک ہی ذات میں منحصر ہوگی اور لا الہ غیرک کے معنی صادق آگئے، یعنی کوئی الہ بحیثیت الوہیت غیر نہیں، کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ باعتبار ذات کے غیر ہے کیونکہ وہ خالق قدیم ہے اور یہ مخلوق حادث دونوں کیونکر ایک ہو سکیں۔

ہر چند ہر عابد اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے مگر مشرکوں کے خیال میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یعنی میں نے جن و انس کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اور اسی وجہ سے مشرک اور وہ لوگ جو اس عالم میں خدا کی عبادت نہیں کرتے دوسرے عالم میں دوزخ میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ قید خانہ کی خاصیت ہے کہ وہاں اللہ یاد آتا ہے چنانچہ مولانا روم فرماتے ہیں :

جملہ رجاں چونکہ در زنداں روند

مستی و زہد و حق خواں شوند

چونکہ اصل عبادت یاد الہی ہے، وہ دوزخ میں بھی ہوا کرے گی اور اللہ کو وہاں بھی بصدق دل خوب پکاریں گے، اور جو لوگ اس عالم میں عبادت کر چکے وہ اس عالم میں عبادت سے معاف کئے جائیں گے، کیونکہ جنت دار تکلیف نہیں ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں توفیق عطاء فرمائے کہ اس عالم میں عبادت کی تکلیف اٹھا کر اس عالم میں فارغ البال ہو جائیں۔

شر

شر، ضد خیر ہے۔ اس آیت شریفہ میں شیطان و سوسہ انداز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ پناہ مانگنے کے قابل شیطان کا شر ہے نہ شیطان، کیونکہ فی نفسہ اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، اگر ہمیں وہ شر نہ پہنچائے تو مثل اور اشیائے عالم کے وہ بھی ایک شے ہوگا جس سے نہ بھلائی کی امید نہ برائی کا خوف۔

اس میں شک نہیں کہ کسی کو شر یا خیر پہنچانا کسی کی قدرت میں نہیں

جب تک خداے تعالیٰ نہ چاہے کوئی شر پہنچا سکتا ہے نہ خیر۔ دیکھئے ہر آدمی کے کس قدر دشمن ہیں! پہلے سب سے بڑا دشمن اسی کا نفس ہے جیسا کہ ارشاد نبویؐ ہے اعدیٰ عدوکم نفسک، التی بین جنبتک۔ کیونکہ تمام شر و فساد کا مبداء نفس ہی ہے، اس لئے کہ جتنی نفسانی خواہشیں ہیں سب اسی میں ہیں، اگر ان خواہشوں کو آدمی پوری کرنا چاہے تو خسر الدنیا و الآخرة ہو جائے، مثلاً جب خواہش نفسانی کے جوش کے وقت کسی خوبصورت عورت سے ملوث ہو جائے تو ظاہر ہے کہ دنیا ہی میں کیسی کیسی مصیبتیں بھگتنی پڑیں گی اور آخرت میں کیا حشر ہوگا! علیٰ ہذا القیاس کل نفسانی خواہشوں کا بھی یہی حال ہے۔ قید خانے جتنے بھرے ہوئے آپ دیکھتے ہو سب نفس ہی کے کرتوت سے ہیں، جس کو آپ پریشان یا مصیبت زدہ پاؤ گے اس کا اصل سبب نفس ہی کی کار سازی ہوگی۔ غرض کہ سب سے بڑا دشمن ہماری ہی ذات میں ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ پھر ہماری اہل و اولاد جن کو ہم سب سے زیادہ دوست سمجھتے اور عزیز رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں، حق تعالیٰ فرماتا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدوکم فاحذروہم یعنی تمہاری بعض ازواج اور اولاد تمہاری دشمن ہے۔ اس کے بعد اہل قرابت ہیں چنانچہ کسی بزرگ کا قول ہے الاقارب کالعقارب ان کے بعد دوسرے لوگ علیٰ حسب مراتب ہیں العم الغم، الماخ الوح۔

یہ تو ہم جنسوں کا حال تھا، اس کے بعد جنات و شیاطین بھی ہمارے دشمن ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے اور وہ ہمیشہ ہمارے گرد و پیش رہتے ہیں اور ہم پر مسلط ہو سکتے ہیں۔ پھر حیوانات میں اگر دیکھتے ہیں تو بے انتہاء موذی جانور ہیں جن کا شمار نہیں۔ ان کے سوا بیماریاں بھی بے انتہاء ہیں، اگر شفا خانوں میں چند روز جا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کیسی کیسی آفتوں میں لوگ

بتلا ہیں ان سب بیماریوں کے اسباب وہی اخلاط ہیں جو ہم میں موجود ہیں ان کی کمی و زیادتی اور انحراف ان ہی غذاؤں سے ہوتا ہے جو ہم ہر روز کھاتے ہیں۔

غرض ان تمام اسباب شر پر نظر ڈالی جائے تو ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت اور آفت میں مبتلا ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ بے انتہاء دشمنوں میں سے اگر ایک دو بھی ہر روز مسلط ہوتے رہیں تو ممکن نہیں کہ آدمی آسائش سے بسر کر سکے۔ مگر جب تک حق تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔

اسباب :

الحاصل خیر و شر کا پہنچانا خاص اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اسی وجہ سے جن حضرات کو اس امر کا مشاہدہ رہتا ہے وہ وسائط کو نظروں سے ساقط کر دیتے ہیں اور کسی چیز کی برائی اور بھلائی پر ان کی نظر بھی نہیں پڑتی، ہمیشہ ان کو صفات الہیہ میں استغراق رہتا ہے، ان کی نظروں میں سانپ اور لکڑی یکساں ہیں، دونوں کو اس بات میں برابر سمجھتے ہیں کہ بغیر مشیت و ارادۃ الہی کے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ اس صفات کے حضرات بہت اعلیٰ درجے کے ہیں اور ہمیشہ ان کو قرب الہی حاصل ہے، مگر ان سے بڑھے ہوئے وہ عارفین ہیں کہ جس طرح خداے تعالیٰ نے عالم میں اسباب مقرر کئے ہیں ان کو وہ بیکار نہیں سمجھتے، معجزہ کو معجز اور مفید کو مفید جانتے ہیں، خداے تعالیٰ نے جس کی طرف برائی منسوب کی اس کو برا سمجھتے ہیں اور اس سے احتراز کرتے ہیں، مگر موثر اور فاعل مطلق حق تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں، وہ اسباب کے قائل ہیں مگر ان کو مستقل نہیں سمجھتے۔ یوں تو ہر مسلمان کا دعویٰ ہے کہ یہی میرا عقیدہ ہے، مگر غور کر کے

دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے! ہمیشہ دیکھنے اور سننے اور تجربوں سے اسباب کی اس قدر تاثیر ذہن میں ممکن ہے کہ مسبب تعالیٰ شانہ کا خیال بھی نہیں آتا، اور اگر کہنے سننے سے آہی گیا تو وہ دیرپا نہیں۔ عاقل وہی ہے کہ اس خیال کو پختہ کرے اور اعتقاداً اور عملاً فرمان الہی بجالائے جس کا نتیجہ اس طرح برآمد ہوگا جیسا کہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :

تو ہم گردن از حکم داور بیچ

کہ گردن نہ پیچد و حکم تو بیچ

اور تمام دشمنوں پر اس کا غلبہ حاصل ہوگا۔

یہ ہر شخص جانتا ہے کہ کہنے سننے کا برا اثر ہوتا ہے۔ جب عارضی سننے کا یہ اثر ہو تو ابتدائے نشوونما سے جو باتیں ہر وقت سنی جاتی ہیں اور صرف سننا ہی نہیں بلکہ ذاتی مشاہدے بھی اس کے ساتھ ہوں تو ان کا کس قدر اثر ہونا چاہئے؟ دیکھئے کہ قبل اس کے کہ آدمی ہوش سنبھالے دیکھتا ہے کہ ماں کی آغوش تربیت میں پرورش پا رہا ہے، نہ کوئی اس حالت میں اس کا مونہ ہے نہ مددگار اس وقت اس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ تمام عالم میں اگر کوئی اپنا مربی اور پرورش کرنے والا ہے تو وہی ایک ماں ہے، اس سے آگے اس کی نظر نہیں بڑھ سکتی، جب اس کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو ماں ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، غرض کہ اس وقت اس کی ماں اس کے حق میں ہر مرض کی دوا ہے، پھر جب ہوش سنبھالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماں بات بات میں باپ کی محتاج ہے جب تک وہ کچھ نہ دے کچھ نہیں کر سکتی، اس وقت باپ کی وقعت اس کی نظروں میں پیدا ہوتی ہے، اور جوں جوں باپ کی طرف سے اس کی پرورش کے سامان ہوتے جاتے ہیں اور اس کا ادراک بڑھتا جاتا ہے سمجھتا ہے کہ اپنی پرورش کا مدار باپ پر ہے اس وجہ سے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس وقت جس قدر

اس کی نظروں میں باپ کی وقعت ہوتی ہے کسی دوسرے کی نہیں ہوتی اور باپ سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتا، اس کے بعد جب شعور آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اپنا باپ اور سب کنبے والے بلکہ سب شہر اور ملک کے لوگ بادشاہ کے محتاج اور فرماں بردار ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے ملک میں تصرف کرتا ہے اور اہل ملک کے خوف و رجاء اسی سے متعلق ہیں تو بادشاہ کی عظمت و وقعت ایسی ذہن نشین ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کی نہیں ہوتی، پھر جس قدر عقل کامل ہوتی جاتی ہے بادشاہ کی اطاعت و فرماں برداری کو ضروری سمجھتا ہے۔ غرض کہ مخلوق ہی کی طرف ہر وقت نظر اس کی لگی رہتی ہے جس سے خدائے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اس کو موقع ہی نہیں ملتا۔ اگرچہ اس عرصہ میں واعظوں اور اساتذہ وغیرہ سے سنتا ہے کہ تمام عالم کا خالق خدائے تعالیٰ ہے، اور دیکھتا بھی ہے کہ ہر قوم اور ملت کے لوگ اپنے اپنے طریقوں پر خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور عقل سے بھی معلوم کر سکتا ہے کہ زمین اور آسمان وغیرہ کا پیدا کرنا کسی آدمی کا کام نہیں اس لئے اس کا کوئی خالق ضرور ہے جو سب کی حاجتوں کی اشیاء کو غیب سے فراہم کرتا ہے، مگر چونکہ خدائے تعالیٰ اور اس کے تصرفات مخفی طور پر ہیں اور ابتدائے پیدائش سے جب اس کی نظر پڑی تو لوگوں ہی کے تصرفات اور حاجت روائیوں ہی پر پڑی اس لئے اس کا یہ خیال پختہ نہیں ہوتا کہ عالم میں کل تصرفات خدائے تعالیٰ ہی کے جاری ہیں۔ اگرچہ یہ ممکن تھا کہ جب حق تعالیٰ کو خالق عالم سمجھا اور ہر قوم کے لوگوں کو اس کی عبادت کرتے پایا تو جس طرح بادشاہ کی وقعت سب سے زیادہ اس کے ذہن نشین ہوئی تھی حق تعالیٰ کی وقعت اس سے زیادہ ہوتی، مگر شیطان اس کو وہاں جتنے نہیں دیتا، اس وجہ سے کہ عزائیل کو جھپٹے ظاہراً تقرب الہی حاصل تھا جب آدم علیہ السلام کو خلعت خلافت عطاء ہوئی اور تمام ملائک سے

ان کی تعظیم و توقیر اور سجدے کرائے گئے اس کو بھی سجدے کا حکم ہوا مگر کثرت عبادت کے گھنڈ پر انکار کیا اور تقرب الہی سے دور پھینکا گیا جس کی وجہ سے اس کا نام شیطان ٹھہرا، کیونکہ شیطان کے معنی لغت میں دور کے ہیں۔ غرضکہ اس وقت سے آدم علیہ السلام کا جانی دشمن ہو گیا اور ان کی وجہ سے ان کی اولاد کا بھی دشمن ہوا، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین پہلے وہ آدم علیہ السلام کے سر ہوا یہاں تک کہ ان کو جنت سے زمین پر لا کر چھوڑا۔ ان کے بعد ان کی اولاد کو خدا کی راہ سے بھٹکانے کا بیڑا اٹھایا اور قسم کھالی کہ گو یہ خلیفہ زادے ہیں مگر ان کو بھی خدا کے راستہ سے ایسا بھٹکادوں گا کہ اس راستہ میں قدم نہ رکھنے پائیں، چنانچہ حق تعالیٰ نے اُس کا قول نقل فرمایا ہے فبعضرتک لاغوینہم اجمعین اور دل میں یہ بات ٹھان لی کہ جس طرح ہو سکے دشمن اور اس کے خاندان کو اگر تباہ نہ کردوں تو میں جن نہیں! اور عرض کیا کہ مجھ ستم رسیدہ پر اتنا فضل فرما کہ جب تک ان کی اولاد روئے زمین پر رہے مجھے بھی رہنے کی اجازت ہو تاکہ میں بھی اپنی سوزش دل کو ٹھنڈی کروں۔ چونکہ خداے تعالیٰ رب العالمین ہے سب کی سنتا ہے خصوصاً شکستہ دلوں کی، اس بارگاہ میں بہت کچھ چل جاتی ہے، ارشاد ہوا کہ ہم نے مہلت منظور کی۔ اس کے بعد درخواست کی کہ ان کے گرفتار کرنے کو چند دام بھی عنایت ہوں تو موجب کرم ہے جیسا کہ مولانا نے روئے فرماتے ہیں :

گفت ابلیس لعین داوار را

دام زفتہ خواہم این اشکار را

زرد سیم و گدہ اسپش نمود

کہ بدیں ثانی خلایق را ربود

گفت شاباش و نشد زیں شاد کام
لیک افزوں بایدم زیں دام دام
پس زرو گوہر ز معدن ہائے خوش
کرد آں پس ماندہ را حق پیش کش
گیر این دام دگر را اے لعین
گوید افزوں دہ مرا نعم المعین
چرب شیرین و شرابت شین
دادش و صد جامہ و ابریشمین
گفت یا رب پیش ازیں خواہم مدد

تا بہ بندم شان بجہلی من مسمد

غرض اس قسم کے بہت سے اسباب ضلالت دے گئے جس کی تصدیق اس آیت شریفہ سے ہوتی ہے قوله تعالیٰ کلاً نمد ہؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظوراً یعنی : "ہم ہر ایک کو مدد دیتے ہیں اور ان کو بھی اور ان کو بھی اور تمہارے رب کی عطا سے کوئی محروم نہیں۔"

مکاید شیطان :

اور ارشاد ہوا کہ جس طرح تجھ سے ہو سکے اپنی ذات سے اور اپنے لشکر کی مدد سے اطمینان کے ساتھ اپنے دل کے حوصلے پورے کر، کما قال تعالیٰ و أجب علیہم بخیالک ورجلک بلکہ ان کے دلوں پر بھی تجھے تصرف عنایت کرتے ہیں، تو ان کی نظریں بچا کر اندر ہی اندر مخالفانہ مشورے دیا کر، مگر یہ یاد رکھنا کہ جو خاص ہمارے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ ہرگز نہ ہو سکے گا۔

غرضکہ خدا سے پروا نگی مل گئی، اب کیا تھا نہایت بے باکی اور اطمینان سے ایک مستقل سلطنت اپنی قائم کر لی، اور ان ذرائع کی تلاش میں مصروف ہوا جن سے لوگ اللہ سے دور ہو کر لقب "شیطان" کے مستحق ہوں۔

دیکھا کہ ہر شخص بقائے شخصی اور بقائے نوعی کا دلدادہ ہے اور یہی چاہتا ہے کہ آپ اور اپنی نوع باقی رہے، بس یہیں اس نے اپنا ٹھکانہ جمایا اور ہر ایک کو یہ مشورہ دینے لگا کہ: تمہاری پرورش بھی ماں باپ سے متعلق تھی، اس کے بعد دوسرے اسباب و ذرائع سے متعلق ہوتی، جن کو تم خوب جانتے ہو اور تمہارے ذاتی تجربے ہیں، اور بقائے نوعی سلاطین سے متعلق ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو تمدن درہم اور برہم ہو جائے اور درندے اور درندہ خو لوگ تمہیں پھاڑ کھائیں اور بعض اولڈ فیشن کے (یا بنیاد پرست) لوگ جو خدا کا خیال کرتے ہیں سو اول تو خدا کو کس نے دیکھا اور اگر ہو بھی تو خدا جانے کہاں ہے، نیو فیشن والوں (اور ترقی پسندوں) کی عقل کا مقصد تو یہ نہیں کہ ایسے مبہوم خیالات پر آدمی بھروسہ کرے اور اپنے ذاتی تجربوں پر اعتماد نہ کر کے ہر بات میں اللہ کو پکارے اور اس کی عبادت میں اپنا وقت ضائع کرے!! —

ہر چند اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لئے انبیاء کو بھیجا کہ اپنے بھائیوں اولاد آدم علیہ السلام کو شیطان کے مکر و فریب پر مطلع کر کے خدا سے ان کو قریب کر دیں۔ انہوں نے ہتیرا سمجھایا کہ: بھائیو! خدا تعالیٰ ہی رب العالمین اور سب کا پرورش کرنے والا ہے، اور وہی تمام جہاں کا بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی کیسا "مالک الملک یوقی الملک من یشاء" یعنی جس کو چاہے بادشاہ بنادے۔ ظاہراً انہوں نے بہت کچھ سمجھایا مگر ان کی کچھ نہ چلی کیونکہ شیطان اندر ہی اندر دلوں میں یہ دوسرے ڈالتا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم ان لوگوں کی بات مان لو گے اور دنیا کے کاروبار چھوڑ کے خدا کی طرف متوجہ

ہو جاؤ گے تو سردست تمہیں فقر و فاقہ کی مصیبت بھگتنی پڑے گی، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان فقر سے متعلق دوسرے ڈالتا ہے اور گویا وعدہ کرتا ہے کہ جہاں تم نے انبیاء کی سنی فقیری تم پر آگئی! اور بادشاہ اور تمہارے آقا جب تمہیں دیکھیں گے کہ تم خدا کی طرف متوجہ ہو تو یہی کہیں گے کہ یہ ہمارے کام کے نہیں اور کوئی عہدہ تمہیں نہ ملے گا۔ غرضکہ ان کو پیٹ کے دھندوں اور جاہ طلبی میں ایسا مصروف کر دیتا ہے کہ خدا کا خیال بھی کبھی نہ آنے پائے۔

پیغمبروں نے ہزار طرح سے سمجھایا اور خدا کا کلام پڑھ پڑھ کر سنایا تب بھی ان "دوسوں" کے مقابلے میں کچھ اثر نہ ہوا۔ دوسرے جو فی الحقیقت شیطان ان کو مشورے دیتا ہے ان کے سامنے وہ ایسے متزلزل اور فرماں بردار ہو جاتے ہیں کہ شیطان کے ان احکام سے ذرا بھی سرتابی نہیں کر سکتے، یہی معنی عبودیت کے ہیں۔ اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص خدا کی نہ مان کر شیطان کی مانے تو کیا وہ "عبداللہ" سمجھا جائے گا؟ برخلاف ان کے جو خاص اللہ کے بندے ہیں ان پر شیطان کا افسوس نہیں چل سکتا، وہ جانتے ہیں کہ خدا ہی پرورش کرنے والا ہے، اگر غذا کی وجہ سے طاقت آتی ہے تو اس میں طاقت دینے والا بھی خدا ہی ہے، اور اگر کوئی پرورش کرتا ہے تو اس کو متوجہ کرنے والا بھی خدا ہی ہے، اور اگر بادشاہ کی طرف سے تمدن قائم ہے تو وہ غلی طور پر حاکم ہے اصل مالک الملک وہی خدا تعالیٰ ہے۔ غرضکہ وہ وسوسہ شیطانی پر "لا حول" پڑھ کر ان کو دور کر دیتے ہیں وہ خدا ہی کو معبود اور قابل اطاعت سمجھتے ہیں، خدا کے مقابلے میں شیطان کی طاعت کو کفر جانتے ہیں، ہر حال میں ان کی توجہ خدا ہی کی طرف ہوتی ہے اور ہر وقت تقرب الہی ان کو حاصل رہتا ہے، اور شیطان جتنا ان کو اس بارگاہ سے دور کرنا چاہتا ہے وہ نزدیک ہوتے

جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ خدائے تعالیٰ ہی سب آدمیوں کا بلکہ کل عالم کا رب اور مالک ہے۔ یہی مستحکم اعتقاد ان کا ایک محکم قلعہ ہے جس کے اندر جانے کا راستہ ہی شیطان کو نہیں مل سکتا۔

یہاں یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ من شر الوسواس الخناس ارشاد ہوا، یعنی وسوسہ انداز خناس کے شر سے پناہ مانگو! یہ نہیں ارشاد ہوا کہ اس کے وسوسہ کے شر سے پناہ مانگو۔ اس سے ظاہر ہے کہ سوائے وسوسہ اندازی کے اور بھی اس کے شر ہیں، اس لئے اس کی کل شرارتوں سے پناہ مانگنی چاہئے، مثلاً ایک شرارت اس کی یہ ہے کہ کسی دوسرے کو ورغلا کر کوئی حرکت اس سے ایسی صادر کر دیتا ہے کہ خواہ مخواہ آدمی کو غصہ آجائے، اور غصہ کی حالت میں ایسے کام اس سے کروا دیتا ہے کہ دنیا و آخرت میں ذلت اور خرابی کے باعث ہوتے ہیں۔ چنانچہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ احباب کے مجموعوں میں کمال خوشی سے باہم گفت و شنید ہو رہی ہوتی ہے، ہنسی ہنسی میں کوئی نہ کوئی صاحب کمال صفائی سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ مخاطب کو ناگوار ہو مگر اہل جمع اس سے لطف اٹھاتے ہیں، اس بات کا اثر یہاں تک ہوتا ہے کہ سب و شتم بلکہ قتال و جدال تک نہ ہونے لگتی ہے۔ دراصل یہ شرارت اسی وسوسہ انداز کی ہے کہ دوستی کے پیرایہ میں دوسرے سے وہ بات کہلوائی اور ادھر غصہ کی حالت میں اپنا کام کر گیا۔ غالباً یہی وجہ ہوگی جو صحیح حدیث میں وارد ہے جس کو منذرؓ نے کتاب الترغیب و الترہیب میں نقل کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یبلغ العبد صریح الایمان حتی یدع المزاح و الکذب یعنی: "خالص لمان تک آدمی نہیں پہونچ سکتا جب تک کہ مزاح یعنی ٹھٹھہ دل لگی اور جھوٹ کو نہ چھوڑ دے۔"

الوسواس

اس لفظ کے معنی "وسوسہ انداز" کے لئے جاتے ہیں۔ دراصل "وسواس" بالفتح اسم ہے اور بالکسر مصدر، "وسوسہ" خفی آواز کو کہتے ہیں جو ہوا کی سنی جاتی ہے، اور زیور کی آواز کو بھی کہتے ہیں، ہر چند وسوسہ دل میں ہوتا ہے جہاں کسی قسم کی آواز کا وجود نہیں۔ مگر چونکہ وسوسہ میں باتیں ہوا کرتی ہیں اور باتوں کا تعلق آواز سے ہے اس لئے دل کی باتوں پر وسوسہ کا اطلاق کیا گیا ہے جس کے معنی خفی آواز کے ہیں۔ اور وسوسے چونکہ پلٹ پلٹ کر دل میں آتے جاتے ہیں اس لئے لفظ وسواس میں بھی تکرار ہوئی تاکہ تکرار لفظی تکرار معنوی پر دلالت کرے۔

اکثر استعمال اس لفظ کا بری باتوں میں ہوتا ہے جو دل میں آتی ہیں، چنانچہ "وسوسہ شیطانی" کہا جاتا ہے۔ چونکہ شیطان ہمیشہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور کوئی دم ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ وسوسہ نہ ڈالے یا اس کی فکر میں نہ ہو اس وجہ سے اس پر وسواس کا اطلاق فرمایا گیا، جیسے زید عدل کہا جاتا ہے، یعنی وسوسے ڈالتے ڈالتے وہ ہمہ تن وسوسہ ہی بن گیا۔ چونکہ شیاطین کی تخلیق اسی لئے ہے کہ اسباب شقاوت و فسادات قائم کیا کریں، اسی لئے وہ کبھی اس کام سے تھکتے نہیں۔ جس طرح فرشتوں کی تخلیق عبادت کے لئے ہے جس کے کرنے سے وہ تھکتے نہیں، جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔

تصرف شیطان در نفس

اب کہیے کہ وسوسہ انداز جو چٹھے پڑ گیا اور سوائے اس کے اُس کو کوئی

دوسرا کام ہے ہی نہیں تو اس کے شر سے بچنا کیسا مشکل کام ہے !! نفس میں جتنی صفات رکھی گئی ہیں مثلاً شجاعت، جبن، سخاوت، بخل، صبر، بے صبری، حیا، بے حیائی، قناعت، حرص، تکبر، تواضع، رحم، جور و جفا وغیرہ ان سب کے استعمال کے طریقے ایسے بتلاتا ہے کہ ذمہ تو ذمہ اخلاق حمیدہ بھی ذمہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً صفت سخاوت کسی میں ہو تو ایسے مصرف پیش کر دیتا ہے کہ مال تلف ہو جائے اور بجائے نام آوری کے بدنامی اور بجائے ثواب کے عذاب حاصل ہو، مثلاً عیاشی وغیرہ۔ اور اگر ایسے کاموں سے نفرت ہو تو خیال نام آوری اور ریاء، سمعہ، عُجب وغیرہ پیش کر دیتا ہے جس سے سوائے اُتلاف مال کے آخرت میں کچھ فائدہ نہ ہو۔

چونکہ نفس میں قوائے شہوانیہ و غضبیہ موجود ہیں اس لئے وہ چاہتا ہے کہ اپنی کل خواہشیں پوری کرے، اور جتنی خواہشیں ہیں سب کو پوری کرنے کی اجازت بھی حق تعالیٰ نے دی ہے۔ مثلاً عورت کی خواہش ہو تو نکاح کی اجازت ہے، اسی طرح کل خواہشوں کا حال ہے۔ مگر شیطان جو آدمی کا دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ حلال طریقہ سے خواہشیں پوری ہوں جس کی وجہ سے آدمی مستحق ثواب ہی ہو جائے، بلکہ وہ مشورت دیتا ہے کہ ناجائز طریقہ سے پوری کی جائیں تاکہ بجائے اس کے کہ مستحق ثواب ہو نافرمانی کے جرم میں مستحق عذاب بنادے۔

شیطان جس طرح بت پرستی پر لگاتا ہے ہوا پرستی پر بھی لگاتا ہے جو بت پرستی سے بھی بدتر ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تحت ظل سماء من اللہ یُعبد من دون اللہ اعظم عند اللہ من هوٰی متبع (کذا فی کنز العمال) یعنی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ: آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جس معبود

باطل کی بھی عبادت ہوتی ہے ان میں ہوائے تہج سے بدتر کوئی نہیں۔ "ہوائے تہج" کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور رسول کے حکم کے خلاف بھی کوئی خواہش ہو تو آدمی اس خواہش کا تہج رہے اور حکم شرعی کا کچھ خیال نہ کرے۔ ہوا پرستی کے بت پرستی سے بدتر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ بت پرستی بھی ہوا پرستی ہی کا ایک شعبہ ہے۔ جب حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ہوا پرستی بت پرستی سے بھی بدتر ہے تو مسلمانوں کو اپنی خواہشوں کے پورا کرنے میں کس قدر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے!! غرض کہ شیطان بذریعہ ہوائے نفسانی آدمی کو تباہ کر کے اپنی خواہشیں پوری کرتا ہے۔ اگر وسوسہ شیطانی نہ ہوں تو آدمی نہ دنیا کی پریشانی میں پڑے نہ آخرت میں مصیبت بھگتے۔

جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ شیطان ہمارا جانی دشمن ہے جیسا کہ خداے تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی عداوت اور اس کی مکاریاں ظاہر کر کے مسلمانوں کو ہدایت فرمادی ہے کہ اس سے احتراز کرو اور اس کا کہا نہ مانو۔ اور اس کے کہنے کا طریقہ بھی معلوم کرادیا کہ دل میں جو بہودہ خیالات آتے ہیں وہ وسوسہ شیطانی ہیں۔ تو اب آدمی کو لازم ہے کہ علم کے ذریعہ سے معلوم کرے۔

کنز العمال میں یہ حدیث وارد ہے عن الماشعث بن قیس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أشکرکم عند اللہ أشکرکم للناس یعنی: فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے: "بڑا شکر گزار اللہ کا تم میں وہی شخص ہے جو لوگوں کا شکر زیادہ کرے"۔ مطلب یہ کہ اپنے محسن کا شکر کرنا گویا خداے تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ اگر محسن کا شکر زیادہ کر دے تو زیادہ شکر باری تعالیٰ کا ہو جائے گا، کیونکہ محسن صرف واسطہ ہے جس کے ذریعہ سے خداے تعالیٰ کی نعمت پہنچتی ہے، اگر وسائط بالکلیہ ساقط کر دیے جائیں تو

و مشیت پیش کر کے گناہوں پر جرأت کرنا مسلمان کا کام نہیں۔

مروی ہے کہ شیطان نے بارگاہ کبریائی میں عرض کی کہ مجھ سے جو مصیبت ہوئی وہ بحسب تقدیر تھی تو پھر یہ لعنت کیوں کی گئی؟ ارشاد ہوا کہ تو نے جس وقت مافرمانی کی کیا جانتا تھا کہ وہ تقدیر میں ہے؟ کہا نہیں! ارشاد ہوا کہ اسی کی سزا ہے جو تو ملعون ہوا۔ فی الحقیقت جس وقت اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اس وقت حسد اور تکبر اس پر اس قدر غالب تھا کہ تقدیر کا خیال بھی اس کو نہ آیا ہوگا، ورنہ صاف کہہ دیتا کہ الہی تو نے میری تقدیر میں مخالفت لکھی ہے اس لئے میں سجدہ نہیں کرتا، بلکہ بجائے اس کے اس نے یہ کہا کہ میں ہرگز سجدہ نہ کروں گا کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا جو لطیف ہے اور ان کو مٹی سے جو کثیف ہے اور لطیف کا کثیف کے روبرو سر جھکانا عقلاً خلاف وضع ہے۔ غرض کہ اپنی وضعداری اس وقت اس کے پیش نظر تھی۔

اسی طرح ہر گناہ کے وقت ایک خیال ممکن رہتا ہے جس کی وجہ سے آدمی مرتکب گناہ ہوتا ہے، اور بعد گناہ اگر تقدیر اور مشیت وغیرہ کے مسئلہ میں استدلال کرے تو وہی جواب ہوگا جو شیطان کو دیا گیا تھا۔

خوفِ الہی :

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ **انما یخشئ اللہ من عبادہ العلماء** یعنی خداے تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جہلاء کو خداے تعالیٰ کا کچھ خوف نہیں۔ اس آیت شریفہ کی تصدیق کے بعد یہ یقین ہوتا ہے کہ جو لوگ تمام درسی کتابیں پڑھ کر علماء مشہور ہوتے ہیں اگر ان کو خوف خدا نہ ہو تو ان کو "علماء" کہنا بے موقعہ ہوگا، کیونکہ کتابیں پڑھنا

اور بات ہے اور "علم" کچھ اور ہی چیز ہے۔ یورپ میں اکثر یہود و نصاریٰ علوم عربیہ میں ماہر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فاضل کہلاتے ہیں مگر دین اسلام کی رو سے ان کو علماء نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اہل اسلام بھی اگر تحصیل کر لیں اور ان میں خوف خدا نہ ہو تو اس آیت شریفہ کی رو سے ان کو عالم کہنا درست نہ ہوگا۔ دراصل علم اس کیفیت قلبیہ کا نام ہے جو ظن سے متجاوز ہو کر حقائق میں داخل ہو گئی ہو۔

اب یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ دین میں کونسی چیزوں کا علم معتبر ہے اور اس علم کا مظلوم کیا ہے؟ کیونکہ عالم میں بے انتہاء چیزیں ایسی ہیں جن کا علم دین اسلام کے لحاظ سے ضروری نہیں۔ تمام آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے احکام و اخبار کا علم ضروری ہے، یعنی جس طرح خداے تعالیٰ نے خبر دی ہے اس کا یقین کر لے اور کیفیت یقین حاصل ہو تو وہ علم ہوگا۔

جب آدمی اس بات کو جان لے گا کہ خداے تعالیٰ کے صفات میں قہاریت بھی ایک صفت ہے اور اسی صفت کا یہ اثر ہے کہ حق تعالیٰ نے برے کاموں سے منع فرمایا، اور جو لوگ ان کے مرتکب ہوں ان کے لئے دوسرے عالم میں ایک بڑا قید خانہ تیار کیا جس میں ہر قسم کی اذیتیں ہیں، تو اس علم کے بعد اس سے گناہ اول تو صادر ہی نہ ہوگا، اور اگر ہو گیا تو وہ توبہ کر لے گا غرض کہ اس علم کے بعد اس کو خوفِ الہی ضرور ہوگا، اور جس کو یہ علم ہی نہ ہو تو اس کو خوف بھی نہ ہوگا۔ الحاصل جس کسی کو صفت قہاریت اور اس کے آثار کا علم ہوگا ممکن نہیں کہ وہ بے خوف ہو۔ البتہ مدارج علم متفاوت ہوتے ہیں، اس لئے خوف کے مدارج بھی متفاوت ہوں گے، جس کو کمال درجہ کا علم و یقین ہوگا اس کو خوف بھی اسی درجہ کا ہوگا۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَنَا أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ يَعْنِي فِي تَمَّ سَبَّ سَيَاذِهِ خَدَايَ
تَعَالَى سَخَفٌ وَخَشْيَةٌ رَكْعَتًا هُوَ -

شفاء قاضی عیاض میں یہ روایت ہے کہ عبد اللہ بن سفیر رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں کہ میں ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اس وقت آپ نماز ادا فرما رہے تھے ، آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز
سنائی دیتی تھی جیسے دیگ کے جوش کی آواز ہوتی ہے ۔ مطلب یہ کہ آپ خشیہ
الہی سے گریہ کو ضبط فرماتے تھے مگر اندرونی اثر اس کا ظاہر ہو ہی جاتا تھا ۔

شفاء میں ترمذی سے یہ روایت نقل کی ہے : عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ
لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُوشِ
وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصَّدَدَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ ، لَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ
تَعَضُّدٌ يَعْنِي أَبُو ذَرٍّ كَهِتَ هُنَّ كَمَا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے : " جو میں جانتا
ہوں اگر تم لوگ جانتے ہوئے تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے اور
بستروں پر عورتوں سے لذت حاصل نہ کرتے اور خدا کی طرف فریاد و فغاں
کرتے ہوئے راستوں کی طرف ٹکل جاتے ، مجھے آرزو آتی ہے کہ کاش میں ایک
درخت ہوتا جو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا " ۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان نہایت ارفع ہے اس لئے آخری جملہ یعنی لَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تَعَضُّدٌ
کو محدثین نے ابو ذر کا کلام قرار دیا ہے ، ممکن ہے کہ فی الواقع یہی بات ہو مگر
ظاہراً بلحاظ سیاق حدیث شریف ہی کا جزو معلوم ہوتا ہے ، کیونکہ کوئی لفظ ایسا
نہیں کہ جس سے معلوم ہو کہ وہ ابو ذر کا کلام ہے ، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا کلام ہو تو بھی چنداں بعید نہیں اس لئے کہ حالت خوف جب دل پر
طاری ہوتی ہے تو بخودانہ ایسی باتیں ٹکل جاتی ہیں ، اور اس میں کوئی کسر شان

بھی نہیں ۔ کیونکہ جب دوسری قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس وقت اسی
کے اقتضاء کے موافق کلام صادر ہوتے ہیں ۔

اہل تصوف جن پر بحسب مقامات حالات طاری ہوتے رہتے ہیں وہ
جانتے ہیں کہ جب کسی مقام سے متعلق کوئی حالت طاری ہوتی ہے اس وقت
کیسی بے احتیاطی ہو جاتی ہے ، یہی بے اختیاری اس حالت کے مناسب کلام پر
مجبور کرتی ہے ۔ دوسری احادیث کثرت سے وارد ہیں جس سے حضرت کی اصلی
شان کا پتہ چلتا ہے کہ نہ وہ کسی نبی کو حاصل ہے نہ کسی فرشتہ کو ۔ اور اس
حدیث میں گو ظاہرینوں کی نظر میں کسر شان معلوم ہوتی ہے مگر اس میں بھی
حضرت کی رفعت شان معلوم ہوتی ہے ، کیونکہ مقام خوف بھی ایک اعلیٰ درجہ
کا مقام ہے اور اس کا انتہائی درجہ عدم ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا
ہے ۔ بہر حال مقام خوف کے آثار و لوازم اسی قسم کے ہوتے ہیں ۔ اور اسی پر
مختصر نہیں ہر مقام کی بات جدا ہوتی ہے

جنگ بدر میں جب کفار کثرت سے با ساز و سامان جنگ میں صف آرا
ہوئے اور صحابہ تھوڑے اور بے سامانی کی حالت میں ، یہ دیکھ کر اس وقت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حالت طاری تھی بار بار عرض کرتے تھے کہ :
اَللّٰہِ اِنِّیْ اِنْ مَسْلَمَانٍ عَلٰی مَشْرَکٍ غَالِبٌ ہُوَ جَانِبٌ اور اس چھوٹی جماعت اہل
لہمان کو تو ہلاک کر دے گا تو روئے زمین پر میری عبادت موقوف ہو جائے گی ،
یا اللہ مجھے رسوا مت فرمانا ! اللہ مجھ سے جو تو نے وعدہ فرمایا ہے وہ پورا کر !
حضرت قبیلہ کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر بار بار اس قسم کی دعائیں
فرماتے تھے یہاں تک کہ چادر مبارک دوش مبارک پر سے گر گئی ، ابو بکر نے
چادر دوش مبارک پر اڑھا کر کہا یا رسول اللہ بس کچھ امید ہے کہ قریب میں
حق تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا ۔ کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ صدیق اکبر کا

ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین سے بڑھا ہوا تھا اور محاذ اللہ آنحضرت کو یقین نہ تھا جس کی وجہ سے اس قسم کی دعائیں کرنے کی ضرورت ہوئی؟ ہرگز نہیں! کیا یقین صدیق اکبر اور کیا یقین سید المرسلین و باعث البجاد کون و مکان! مگر بات یہ ہے کہ بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مشاہدہ ذات کبریائی تھا جو تمام عالم سے غنی ہے کما قال تعالیٰ واللہ غنی عن العالمین وہاں مسلمان تو کیا سارا عالم تباہ ہو جائے تو کچھ پرواہ نہیں، اسی ذات پاک کا نام ہادی بھی ہے اور مفضل بھی۔ اسی مقام میں ارشاد ہے کہ اگر سارا عالم جنت میں چلا جائے تو کچھ پرواہ نہیں اور دوزخ میں جائے تو بھی کچھ پرواہ نہیں۔ بہر حال بارگاہ ربانی میں نہ جمال کو ترجیح ہے نہ جلال کو، چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر شان جمالی تھے اس وجہ سے آپ کو کمال درجہ کی تشویش تھی کہ کہیں شان جلالی کا ظہور نہ ہو جائے! اور یہ تشویش یہاں تک بڑھی کہ گویا یہودی کی حالت طاری کر دی

سیرۃ نبویہ میں شیخ دحلان نے علماء کا قول نقل کیا ہے کہ صدیق اکبر مقام رجا میں تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام خوف میں۔ بہر حال جس حالت کا پورا وجود ہوتا ہے دوسرے کل خیالات مضمحل ہو جاتے ہیں، حق تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ اذا استیأس الرسل و ظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا یعنی: ”یہاں تک (ڈھیل دی تھی) کہ رسول بھی ناامید ہو چلے تھے اور خیال کرنے لگے تھے کہ ان سے غلط وعدے کئے گئے تھے تب ان کے پاس ہماری مدد پہنچی۔“ اس میں شک نہیں ہے کہ انبیاء کو جو یقین اپنی نبوت کا اور وعدہ ہائے الہی کے پورے ہونے کا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی وجہ سے زائل ہو سکے، مگر جب امداد ہی میں بہت تاخیر ہوئی اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ شدہ شدہ یاس کی حالت طاری ہو گئی تو اس وقت بمقتضائے

بشریت یہ خیال پیدا ہو کہ وعدہ ہائے امداد جھوٹے تو نہ تھے جو کسی واسطہ نے اپنی جانب سے کہہ دیا؟!

حالت یاس کا مقتضی یہی ہے کہ ایسے خیالات پیدا ہوں، کیونکہ جو حالت آدمی پر غالب ہوتی ہے اس کے آثار کا ظہور میں آنا ضروری ہے۔ دیکھئے کسی قسم کی حالت کا جب غلبہ ہو جاتا ہے تو آدمی خود کشی کر لیتا ہے حالانکہ مقتضائے فطرت انسانی ہے کہ اپنی جان بچانے کی تدبیریں کرے! مگر غلبہ حال اس مقتضائے فطرت پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ شرع شریف نے بھی اس حالت کی رعایت رکھی ہے، چنانچہ حالت اضطراب میں مردار کھانا درست ہو جاتا ہے، مگر اسی حد تک کہ جس سے وہ حالت رفع ہو، اسی وجہ سے چند لقموں کے بعد جب وہ حالت باقی نہ رہے تو مردار جو ضرورتاً حلال ہو گیا تھا پھر مردار ہو جائے گا۔ یہیں سے قیاس ہو سکتا ہے کہ بزرگان دین پر جب سماع وغیرہ میں سچی حالت وجد طاری ہوتی ہے تو بعض کلمات و حرکات ان سے ایسے صادر ہوتے ہیں جو شرعاً و عقلاً ناجائز ہوتے ہیں؟ مگر چونکہ وہ سچی حالت ہوتی ہے اس لئے وہ معذور سمجھے جاتے ہیں۔

الحاصل جب اسباب کسی حالت کے جمع ہو جائیں تو وہ حالت و کیفیت ضرور پیدا ہو جائے گی، مثلاً خبر متواتر اور قرائن سے ثابت ہو جائے کہ فلاں مقام میں شیر ہے اور شیر کا مقابلہ بھی ہو جائے تو حالت خوف ضرور طاری ہوگی، ہاں یہ بات اور ہے کہ جو انہر دشمن ہو اور اس کو اپنے اسلحہ اور قوت ارادی پر اعتماد ہو کہ شیر کو مار لوں گا تو اس کو خوف نہ ہوگا، اور جب یہ خیال ہوگا کہ اس کے مقابلہ میں سربر نہ ہو سکے گا تو ضرور خوف کرے گا۔ اب کہئے کہ کون ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی ذاتی قوت اور طاقت پر اس کو اس درجہ گھمنڈ ہو کہ خدائے تعالیٰ کے مقابلہ میں سربر ہو سکے؟! اسی وجہ سے تمام انبیاء اور اولیاء جب

خداے تعالیٰ کی صفتِ قہاریت پر نظر ڈالتے ہیں تو بے اختیار ان پر حالتِ خوف طاری ہو جاتی ہے، مگر کیونکہ ان کا لہان اس پر کامل ہوتا ہے اور پھر جب صفاتِ کمالیہ ان کے پیش نظر ہو جاتی ہیں تو رجاء کی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے

اسی وجہ سے علماء نے تصریح کی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء۔ دراصل کلامِ الہی بھی اس کی تعلیم فرماتا ہے چنانچہ ارشاد ہے انہ للیبأس من روح اللہ الا القوم الکافرون یعنی خداے تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونے والے سوائے کافروں کے اور کوئی نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ خداے تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون یعنی خداے تعالیٰ کے مکر سے بے فکر ہو جانے والے نقصان اٹھانے والوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ جس سے ظاہر ہے کہ مکرِ الہی سے خوف رکھنا ضروری ہے۔ کنز العمال میں روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : من زعم انہ فی الجنة فہو فی النار یعنی : جو شخص کہے کہ میں جنتی ہوں تو سمجھ جاؤ کہ وہ دوزخی ہے۔ وجہ اس کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کا لہان آیت شریفہ فلا یأمن مکر اللہ پر نہیں ہے، اور جس کا لہان پورے قرآن شریف پر نہ ہو اس کا دوزخی ہونا نصِ قرآنی سے ثابت ہے، چنانچہ ارشاد ہے أفتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خری فی الحیوة الدنیا ویوم القیمة یردون الی اشد العذاب یعنی کچھ آیتوں پر لہان لاتے ہو اور کچھ پر نہیں لہان لاتے، ایسے لوگوں کی جزاء یہی ہے کہ دنیا میں رسوا ہوں اور قیامت میں سخت عذاب میں ڈالے جائیں۔

اب اگر اس پر بھی کوئی کسی قسم کا خیال پیش نظر رکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ میں جنتی ہوں جس کا لازمہ یہ ہے کہ خداے تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ نہ کرے گا اور جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ کیا کرے گا تو اس پر یہ آیت صادق آجائے گی أ فمن اتخذ اللہ ہواہ و اضلہ اللہ علی علم جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو معبود بنالیا اور خداے تعالیٰ نے باوجود اس کے علم کے اس کو گمراہ کر دیا۔ خواہش کو معبود بنانے کی یہی صورت ہے کہ خداے تعالیٰ کے ارشاد پر عمل نہ کر کے اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، پھر ایسے شخص کا ٹھکانا حسب اصول عقلیہ و شرعیہ دوزخ ہی نہ ہو تو کیا ہو۔

غرض کہ جس طرح خواہشات نفسانی میں اپنا تصرف کرتا ہے، اسی طرح تمام اخلاق حمیدہ و ذمیہ میں اسی قسم کے تصرف کرتا ہے، جس کا حال کتب اخلاق میں مصرح ہے۔ "احیاء العلوم" کی کتاب الغرور یا اس کا ترجمہ "مذاق العارفين" دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ کیسے کیسے شیطان کے دھوکے ہیں جن میں وسوسوں کے ذریعہ سے کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح جسمانی لذتوں سے متعلق دوسرے ڈالتا ہے اور آنکھ، کان، ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سے برے کام کروا کر چھوڑتا ہے۔ اگر اس بیان کی تفصیل لکھی جائے تو ایک بڑی کتاب ہو جائے گی، مگر بمصدق العاقل تکفیه الماشارة کے یہ اجمال بھی کافی ہو سکتا ہے، بشرطیکہ ہر ایک امر میں غور و فکر سے کام لیا جائے۔ غرض کہ وسوسہ شیطانی بے انتہاء ہیں، بغیر اللہ تعالیٰ کی پناہ کے ممکن نہیں کہ آدمی اس کے شر سے بچ سکے۔

لذت گناہ :

جو لوگ پناہ الہی میں پورے طور سے اگر شیطان کی وسوسہ اندازی اور مکر و تزویر سے بمقتضائے بشریت گناہ کے مرتکب ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو گناہ کچھ ضرر نہیں دیتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ گناہ سے جو لذت حاصل ہوئی وہ ایک نعمت الہی تھی جس کی تخلیق میں سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو دخل نہیں۔ اگر بجائے لذت کے اس میں مصیبت ہوتی تو ممکن نہیں کہ اس کا ارتکاب ہو سکتا۔ مثلاً دیکھئے کیسے ہی لذیذ کھانے میا ہوں اگر منہ میں چھالے پڑ جائیں تو بجائے لذت کے ان کھانوں میں اذیت ہوتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ہر ایک عضو جس میں حس کو لذت کا احساس ہوتا ہے اس میں کوئی آفت آجائے تو جس کام سے العیاذ ہوتا ہے وہی کام اس کے حق میں عذاب ہو جاتا ہے۔ غرض لذت دینا خدا تعالیٰ ہی کا کام ہے۔

اعلیٰ درجہ کا شکر :

صحیح حدیث میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ : اے موسیٰ تم میرا ایسا شکر کرو جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے ! انہوں نے عرض کی : یا اللہ کس کو یہ طاقت ہے کہ ایسا شکر ادا کر سکے ؟ ارشاد ہوا : اے موسیٰ جب تم سمجھ لو گے کہ نعمت میری طرف سے ہے تو یہی اعلیٰ درجہ کا شکر ہو جائے گا۔

خلق افعال و ارتکاب افعال میں فرق :

اگرچہ یہ جائز نہیں کہ گناہ کر کے آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ مگر یہ

اعتقاد رکھنا بھی لازمی تھا کہ جتنے افعال بندے سے صادر ہوتے ہیں سب کا خالق خدا تعالیٰ ہے۔ بخلاف اس کے اگر یہ اعتقاد کرے کہ شیطان اس فعل کا خالق ہے اس وجہ سے کہ یہ شیطانی فعل تھا تو یہ اعتقاد حد کفر کو پہنچ جائے گا۔ پھر اس اعتقاد کے موافق جب اس فعل میں خدا تعالیٰ کے خالق ہونے کا خیال کیا جائے تو بحسب شرع شریف اس پر کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا، بشرطیکہ اس کے ساتھ یہ اعتقاد بھی ہو کہ اس فعل سے خدا تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اس کا مرتکب مستحق عقاب ہے۔ کیونکہ خلق افعال اور ارتکاب افعال میں بین فرق ہے، اُس کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہے اور اس کا تعلق بندے سے۔ اس کا حسن اس وجہ سے ہے کہ وہ فعل خاص خدا تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور قبح اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے ارتکاب سے منع فرمایا ہے۔

بری چیز کی تخلیق بری نہیں :

خدا تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا خواہ وہ اچھی سمجھی جائے یا بری، اس کا پیدا کرنا برا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا وہ بری نہیں ہو سکتی کیونکہ برائی اور بھلائی باعتبار آثار و لوازم کے ہوا کرتی ہے، نفس شے کو اس سے کوئی تعلق نہیں، اس لئے کہ یہ امور اس کی ذات سے خارج ہیں۔ مثلاً دیکھئے کہ آگ خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو نہ بری کہنے کی ضرورت ہے نہ اچھی کہنے کی بلکہ صرف وہ آگ ہے، اس کے بعد اگر وہ کسی کو جلادے تو وہ ضرور کہے گا کہ کیا ہی بری چیز ہے، اور اگر کھانا پکادے تو اعلیٰ درجے کی نعمت سمجھے گا۔ اسی پر تمام چیزوں کو قیاس کر لیجئے۔ سانپ اس وجہ سے برا سمجھا جاتا ہے کہ آدمی اس کے زہر سے ہلاک ہو جاتا ہے،

اور کہا جاتا ہے کہ اگر جذامی کو دس لے تو اس کو صحت ہو جاتی ہے، اس صورت میں جذامی اس کا عاشق ہوگا اور تلاش کر کے اس سے ملنا چاہے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کوئی چیز فی حد ذاتہ بری نہیں، بلکہ موجود ہونے کی حیثیت سے اچھی ہے، اگر کوئی بری چیز ہے تو عدم ہے۔

یہ اشیاء کا حال تھا، اسی طرح افعال کا حال بھی ہے کہ موجود ہونے کی حیثیت سے کل افعال اچھے ہیں، اور نیز اس وجہ سے کہ خاص خداے تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں، جس کی حکمت کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ دیدہ و دانستہ بری چیز کو پیدا کرے۔ غرض کہ فعل بھی فی نفسہ ایک موجود چیز ہے، جس کی برائی یا بھلائی باعتبار آثار و لوازم کے ہوگی۔ جتنے برے کام ہیں چونکہ ان کے لوازم برے ہیں اس وجہ سے وہ برے ہیں، ورنہ ان کو برے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بسا اوقات اچھے کام بھی کسی وجہ سے برے ہو جاتے ہیں اور برے کام اچھے، مثلاً کثرت عبادت سے بہتر کوئی چیز نہیں مگر ریاء وغیرہ کی وجہ سے وہ بری ہو جاتی ہے :

کلید در دوزخ است آن نماز

کہ از بہر مردم گزاری دراز

لجئے نماز جو باعث دخول جنت ہے وہ دوزخ کی کنجی ہوئی جا رہی ہے !!

حضرت عترتِ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے تب ان کا اس ارادے سے راہ طے کرنا کیسا فعل تھا؟ نبی کے قتل سے بدتر کوئی فعل نہیں ہو سکتا، مگر جب اس فعل کے ذریعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر مشرف باسلام ہوئے تو ایسے فعل کو جو ابد الآباد تک فضیلت کا باعث ہو اگر تمام اعمال حسنہ سے اچھا کہا جائے تو بے موقعہ نہ ہوگا ! دیکھئے یہ ایک ہی فعل ہے یعنی چل کر رہ طے کرنا ایک اعتبار سے

بدترین افعال تھا، اور ایک اعتبار سے بہترین افعال ہوا۔ غرض کہ نفس فعل نہ برا ہے نہ اچھا، بلکہ باعتبار وجود کے اس کو اچھا بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ افعال میں برائی اور بھلائی بحسب اعتبارات ہے تو اس اعتبار سے کہ آدمی کو جس فعل میں ملذذ ہو اسے نعمت کہنے میں کوئی تامل نہیں، یہ صحیح ہے کہ شرعاً ممنوع ہونے کی وجہ سے اس کا نتیجہ برا ہوگا، اس اعتبار سے اس کو برا کہنا بھی ضروری ہے، مگر ارتکاب کے وقت اس میں وہ برائی موجود نہیں جو آئندہ جزاء کے وقت ہونے والی ہے، اس لحاظ سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فعل تو ملذذ کی وجہ سے نعمت تھا مگر اس کی جزاء بری ہے جس سے اذیت حاصل ہوگی۔ جس کا مطلب یہی ہوا کہ فعل فی نفسہ اچھا بلکہ ایک نعمت تھا جو مستوجبِ شکر ہے اگر مدارج میں خلط نہ کیا جائے تو نفس فعل قابلِ شکر ہے اور اس کی جزاء قابلِ اجتناب۔

جو لوگ پناہ الہی میں آجاتے ہیں اگر ان سے کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے کہ نعمت ہے شکر الہی دل سے بجالاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ بے شک ہم سے گناہ صادر ہوا جس کا انجام برا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں

سید الاستغفار کے معنی :

چنانچہ یہی بات سید الاستغفار سے ظاہر ہے جس کے یہ الفاظ صحیح احادیث میں وارد ہیں اللھم انت ربی لا اِلٰہ الا انت خلقتنی وانا عبدک و ابن عبدک و ابن اُمّتک ناصیتی بیدک وانا علیٰ عہدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علیّ و ابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ

لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ يَعْنِي : "یا اللہ تو میرا رب ہے کوئی معبود برحق تیرے سوا نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندہ کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، اور تیرے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے، جو براکام میں نے کیا اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ پر تیری نعمت ہے، اور اپنے گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں تو خدا یا میرے گناہ بخشدے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا۔"

دیکھئے نعمت کا اقرار کرنا اعلیٰ درجہ کا شکر ہے، جیسا کہ حدیث شریف سے ابھی معلوم ہوا، اور اس موقع پر سوا اس ملذذ گناہ کے اور کونسی نعمت تھی! پھر اس کے ساتھ ہی گناہ کا اقرار بھی ہو گیا، اور اس کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ یہ بات معلوم ہے کہ آدمی کا نفس ہمیشہ اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، خواہ جائز طریقہ سے ہو یا ناجائز، اور شیطان ناجائز طریقوں سے پوری کرنے کی تدبیریں بتاتا ہے، جب اس قسم کی بات آدمی کو معلوم ہو جاتی ہے تو شیطان کو گناہوں پر جرات دلانے کا موقع مل جاتا ہے کہ جب وہ خداے تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے تو نہایت شکر گزاری سے اس کو حاصل کرنا چاہئے! اس قسم کے دھوکے میں وہی شخص آجاتا ہے جس کا لہان ضعیف ہو یا برائے نام مسلمانوں میں شریک ہے، کامل اللہ ان ایسے دوسووں پر "لا حول" پڑھتا ہے کیونکہ وہ یقیناً جانتا ہے کہ خداے تعالیٰ گناہوں سے ناراض ہوتا ہے اور ان کی سزائیں مقرر کی ہیں، اسی وجہ سے اگر گناہ اتفاقاً صادر ہو جائے تو نہایت عجز و الحاح سے بارگاہ کبریائی میں عرض کرتا ہے کہ الہی میں اقرار کرتا ہوں کہ گناہ مجھ سے صادر ہو گیا اب تیرے سوا کوئی اس کو بخشنے والا نہیں اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں میرے گناہ کو بخشدے۔ اگر ایسا نہ

کرے تو گناہوں کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے اور دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔

چنانچہ کثر العمال میں روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ : بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے، اگر گناہ کو اس نے چھوڑ دیا اور استغفار اور توبہ کی تو دل کی صیقل ہو جاتی ہے، اور اگر پھر کیا تو وہ دھبہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے دل کو گھیر لیتا ہے، اسی کا نام "ران" ہے جس کو خداے تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔

الخناس

الخناس : ہٹنے اور چھپنے والا

احادیث میں وارد ہے کہ شیطان اپنی چونچ (سونڈھ) آدمی کے دل پر رکھ کر دوسوے ڈالتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ جس دل میں یاد الہی ہو شیطان کا اس پر تسلط نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اولیاء اللہ گناہوں سے محفوظ ہیں، اور انبیاء معصوم، کیونکہ ان حضرات کے دل میں ہر وقت یاد الہی رہتی ہے یہاں تک کہ دنیوی کاموں میں بھی ان کو غفلت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہم نے مقاصد الاسلام کے کسی حصہ میں اس کو بتفصیل بیان کیا ہے کہ ہر کام میں ایک خاص قسم کا وہ ذکر کیا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ : "لوگو ڈرتے رہو اور شیطان سے بچو، کیونکہ وہ تم کو آزماتا ہے کہ تم میں کون شخص عمل میں اچھا ہے"۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ حق

تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ وسوسے ڈالنے کا موقعہ نہیں پاتا یا وسوسے ڈالتا ہے مگر اس کی کچھ چلتی نہیں تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ انہیں لوگوں میں سے ہیں جن پر اپنا تسلط نہیں، اس وقت دوسری تدابیر میں مصروف ہوتا ہے۔

چنانچہ حضرت عوث الثقلیٰ کے حال میں لکھا ہے کہ آپ نے اوائل میں بڑے بڑے مجاہدے فرمائے، ایک رات ذکر الہی میں مشغول تھے کہ بیماری آسمان پر روشنی نمایاں ہوئی جس سے آفاق روشن ہو گئے آپ متحیر ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، غیب سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر تم نے بہت عبادت کی اس کے معاوضہ میں ہم تمہیں یہ بدلہ دیتے ہیں کہ جن چیزوں کو اوروں پر حرام کیا تم پر حلال کر دیا! یہ سنتے ہی آپ نے لاجول پڑھی اس کے ساتھ ہی وہ روشنی مبدل بہ تاریکی ہو گئی اور آواز آئی کہ اے عبدالقادر میں نے بہت سے لوگوں کو جو اس درجہ پر پہنچے تھے گمراہ کر دیا مگر آپ علم کی وجہ سے بچ گئے۔ یہ ایک بیرونی تدبیر تھی۔ غرض کہ شیطان بیرونی اور اندرونی تدابیر ہمیشہ کرتا اور موقعہ بے موقعہ آزماتا رہتا ہے۔ اور آخری آزمائش اس کی موت کے قریب ہوتی ہے جس میں پورا کافر بنانے کی فکر کرتا ہے، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال الشیطان للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین یعنی: جب کہتا ہے شیطان انسان کو کہ کافر ہو جا! اگر وہ کافر ہو گیا تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں میں خدا سے تعالیٰ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔

”آکام المرجان فی احکام الجن“ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب مسلمان شیطان کے فتنوں سے بچ کر حالت لعانی پر مرتا ہے تو

شیطان کو نہایت غم ہوتا ہے اور اس طرح روتا ہے کہ کوئی گھر والوں کے مرنے پر بھی ایسا نہیں روتا۔ اور اسی میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے موت کے قریب ”لا بعد لا بعد“ کہا جب انہیں آفاق ہوا تو ان کے فرزند صالح نے پوچھا کہ آپ نے ”لا بعد لا بعد“ جو فرمایا وہ کیا بات تھی؟ فرمایا کہ شیطان نے میرے سر کے پاس آکر مجھ سے کہا کہ اے احمد میں کچھ پوچھتا ہوں فتویٰ دیجئے! میں نے ”لا بعد لا بعد“ کہا یعنی اس وقت نہیں، بعد دیکھا جائے گا۔ معلوم نہیں کہ کس قسم کا سوال اس نے سوچ رکھا تھا جس سے ایسے جلیل القدر امام کے لہان کو سلب کرنے کی فکر تھی۔

اور اسی میں ابوداؤد کی حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاء کیا کرتے تھے ”وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ“ یعنی: ”یا اللہ میں تیرے پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے قریب شیطان مجھے خجوط بنادے۔“ اگرچہ کہ یہ دعاء امت کی تعلیم کے واسطے تھی، مگر اس سے صاف ظاہر ہے کہ شیطان موت کے قریب اپنا پورا زور لگاتا ہے۔

اور اسی کتاب میں صالح بن احمد بن حنبل سے ایک روایت منقول ہے کہ جب فرشتے مسلمان کی روح آسمان پر لے جاتے ہیں تو وہاں کے فرشتے تعجب کر کے کہتے ہیں کہ اس شخص نے شیطان کے ہاتھ سے کس طرح نجات پائی؟ ابن جوزی نے تعجب کی وجہ لکھی ہے کہ: شیطان کے فتنے کثرت سے ہیں اور دل کے پاس اس کا مقام ہے، اور وہ ایسی ہی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے جو آدمی کی خواہش کے مطابق ہوں، اور نفسانی خواہشیں ایسی بلا کی ہیں کہ ہاروت و ماروت جو فرشتے تھے جب خواہشیں انہیں دی گئیں تو وہ اپنے کو بچا نہ سکے، تو انسان کس طرح اپنے آپ کو مکر شیطان سے بچا سکتا ہے! اور ان امور

کے لحاظ سے فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے اپنے آپ کو شیطان سے بچایا ہوگا۔ اب غور کیجئے کہ لہمان دار کو شیطان کے فتنوں سے کس قدر ڈرنا اور ہمیشہ پناہ مانگنا چاہئے۔

نفس و وسوسہ کوئی بری چیز نہیں

یہاں یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کی صرف وسوسہ اندازی سے کوئی نقصان نہیں، اس لئے کہ وہ شیطان کا فعل ہے اس کی جڑا وہی بھگتے گا۔ صرف اس وسوسے کے دل میں پیدا ہونے سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دل نجس یا خراب ہو گیا، کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ کوئی چیز اپنی ذات سے بری نہیں۔ اگر فرض کیا جائے کہ عمر بھر برا وسوسہ دل میں رہے اور آدمی اس کو اچھا یا برا نہ سمجھے تو اس سے کوئی نقصان نہیں، ہاں اگر اس برے وسوسے کو اچھا سمجھے تو یہ سمجھنا جو اس کا فعل ہے قابل مواخذہ ہوگا اور برا سمجھے تو وہ قابل تحسین ہوگا۔ چنانچہ صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کی شکایت کی کہ بعض وقت برے خطرات دل میں آتے ہیں جن کا بیان ناگوار ہوتا ہے؟ فرمایا کیا تم ان کو برے سمجھتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں! فرمایا یہی تو لہمان ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اگر لہمان نہ ہوتا تو اس کو برا کیوں سمجھتا؟ بے لہمان تو برے خطروں کو پرورش کر کے ان سے کام لیتا ہے۔

غرض کہ نفسِ خطرہ اور وسوسہ برا نہیں اس وقت تک کہ برے وسوسے کو اچھا نہ سمجھے، یا اس پر عمل نہ کرے۔ جب وسوسہ شیطانی دل میں پیدا ہو اور آدمی یہ خیال کرے کہ اس کا خالق خدا تعالیٰ ہے اس میں میرے فعل کو کوئی دخل نہیں کیونکہ ہر اختیاری کام میں پہلے اس کا علم اور ارادہ ضرور ہوا کرتا ہے، اور اس خطرے کے وقت نہ اس کا علم اور ادراک تھا نہ اس کی

جامب ارادہ مبذول ہوا، جس سے ظاہر ہے کہ ہمارے فعل کو اس میں کوئی دخل نہیں! تو یہی خیال باعث تقرب الہی ہوگا۔ کیونکہ جب تک اس خیال میں وہ مصروف ہے خدا تعالیٰ کا ذکر اور مشاہدہ صفات الہیہ ہے، اور بمصدق حدیث شریف انا جلیس لمن ذکرنی حق تعالیٰ کے ساتھ اس کو محالست حاصل ہے۔ اور بمصدق آیت شریف فاذکرونی اذکرکم وہ اس درجہ پر فائز ہے کہ خدا تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ دیکھئے وہ وسوسہ شیطانی کس قدر باعث تقرب الہی ہو گیا! اگر یہ بات ہر شخص کو حاصل ہونا مشکل ہے۔ ہم لوگوں کی تو یہ حالت ہے کہ جہاں شیطان نے وسوسہ ڈال کر برے کام کی طرف توجہ دلائی اس کام کی طرف متوجہ ہو گئے اور نفسِ ماطقہ کو اپنی خواہش پوری کرنے کی فکر ہو گئی، اگر کوئی مانع نہ ہو تو اس کو پوری کر بھی لیا۔ مثلاً جس طرح دیوانوں کا حال ہوتا ہے کہ جب ان کے دل میں کسی کو مارنے کا وسوسہ اور خیال آجاتا ہے تو بلا تامل مار بیٹھتے ہیں، بخلاف عقلاء کے کہ وہ اس خیال میں غور و تامل کرتے ہیں۔ پھر جس قدر عقل زیادہ ہوگی غور و فکر زیادہ ہوگی، اعلیٰ درجے کا عاقل وہ سمجھا جائے گا جو اس امر پر غور کرے کہ ایسا خیال کیوں پیدا ہوا؟ اور اس کا منشا کیا ہے؟ اور اس کے موافق عمل کیا جائے تو اس سے کس قسم کی غراییاں پیدا ہوں گی

غرض کہ جو عقلاء ہیں وہ سب سے پہلے یہ خیال کرتے ہیں کہ اس خیال کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب ان کو لہمانی طریقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی اس کا خالق نہیں تو اس کے نتائج پر غور کرتے ہیں کہ آیا وہ فعل جس سے وسوسہ متعلق ہے باعث خوشنودی الہی ہے یا باعث غضب؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ باعث خوشنودی الہی ہے تو فوراً اس وسوسہ کے مطابق کام کر لیتے ہیں اور اس وسوسہ کو اس حدیث شریف کے موافق اچھا سمجھتے ہیں جو

تفسیر در منشور میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاء کیا کرتے تھے اللھم اعمر قلبی من وسواس ذکرک و اضلر عنی وسواس الشیطان یعنی : یا اللہ میرے دل کو تیرے ذکر کے وسواس سے آباد رکھ، اور شیطان کے وسواس مجھ سے دور کر۔ نہ اور اگر یہ معلوم ہو کہ وہ وسوسہ باعث غضب الہی ہے تو خشیت اور خشوع ان پر طاری ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صفت اضلال کا ظہور ہو رہا ہے اور واسطہ اس میں شیطان ہے، کیونکہ ہدایت کرنا اور گمراہ کرنا دونوں خدائے تعالیٰ ہی کے کام ہیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ : نہ مجھے ہدایت میں دخل ہے نہ شیطان کو گمراہی میں۔ یعنی دونوں خدا ہی کے کام ہیں، چنانچہ قرآن شریف میں ارشاد ہے یضل من یشاء ویھدی من یشاء یعنی جس کو وہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور ارشاد ہے و من یضلل فلا ھادی لہ۔ جب یہ خیال ممکن ہوتا ہے کہ اب خدائے تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو کمال عجز و انکسار سے وہ دعائیں اور عرض و معروض شروع کرتے ہیں جس کی تعلیم حق تعالیٰ نے دی ہے مثلاً ربنا لا ترغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا و ھب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوھاب یعنی : اے رب ہمارے دلوں میں کبھی نہ ڈال بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت کر کے اسلام کی سیدھی راہ دکھلا دی ہے۔ اس کے سوا اور دعائیں جن کی تعلیم دی گئی ہے کمال تضرع و زاری سے کرنے لگتے ہیں جس سے رحمت الہی جوش میں آکر اس وسوسہ کو بے اثر کر دیتی ہے، اور شیطان حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے کہ کرنا کیا چاہا تھا اور ہو گیا کیا۔ اور اگر بمقتضائے بشریت گناہ صادر ہو گیا تو ان کو حزن و اندامت ہوتی ہے اور توبہ کرتے ہیں، یعنی خدائے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ الہی گناہ صادر تو ہو گیا اور اس کی سزا کا مستحق بھی

ہوں مگر اپنے فضل سے تو معاف فرمادے تو تیری عام رحمت سے کچھ بعید نہیں تو غفار ہے، سار ہے۔

کنز العمال میں یہ روایت ہے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ : بندہ گناہ کرتا ہے پھر جب وہ گناہ اسے یاد آئے اور اس فعل پر غم ہو تو خدائے تعالیٰ اس کے دل کو دیکھتا ہے اس کی حالت غم کو دیکھ کر وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔

والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسھم ذکرُوا اللہ فاستغفروا لذنوبھم - ولم یصروا علی ما فعلوا وھم نادون غرضکہ صدق دل سے وہ خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر کے گناہ کو معاف کروا لیتا ہے اور وہ اس شخص کے مثل ہو جاتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ صحیح حدیث شریف میں وارد ہے القائب من الذنب کمن للذنب لہ۔

توبہ :

ترغیب و ترہیب میں بخاری اور مسلم وغیرہ سے مندرجہ نقل کیا ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو خدائے تعالیٰ کو اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اپنا کھانا پانی وغیرہ حوائج اومٹ پر رکھ کر چارہا تھا کسی جنگل میں اومٹ سے اتر کر سو رہا جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ اومٹ غائب ہے اس کی تلاش میں نکلا اور بہت پریشان رادر اُدر پھرا مگر کہیں اس کا پتہ نہ پایا جب دھوپ سخت ہوئی اور بھوک اور پیاس غالب ہوئی اور موت آنکھوں میں پھر گئی تو کہا کہ چلو اسی مقام پر جا کر مرجائیں جہاں سے اومٹ چلا گیا اور اس مقام میں آکر سو رہا جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا

ہے کہ اونٹ کھڑا ہے اور توشہ پانی وغیرہ محفوظ ہے یہ دیکھ کر مارے خوشی کے کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں اکمال خوشی میں یہ بھی نہ معلوم ہوا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب غور کیجئے کہ اس حالت مایوسی میں کس قدر خوشی ہونی چاہئے! اس کا صحیح اندازہ آرام سے گھر میں بیٹھنے والے نہیں کر سکتے۔ مگر اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ خوشی کا کوئی درجہ نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو شخص مذکور کو ہوئی، یہ شان ارحم الراحمین ہے کہ توبہ کا نفع تو بندہ کو ہو اور ابد الابد بے انتہاء نعمتوں میں خوش رہے اور خوشی خدائے تعالیٰ کو ہو۔

اسی کی تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے جو کثر العمال میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم - الخ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: "اگر تم گناہ نہ کرتے تو خدائے تعالیٰ تم کو فناء کر کے ایک ایسی قوم پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور خدائے تعالیٰ سے مغفرت مانگتی اور وہ اس کو بخش دیتا"۔ اس سے مقصود یہ نہیں کہ آدمی گناہ کیا کرے، بلکہ بات یہ ہے کہ صحابہؓ سے جب کبھی گناہ سرزد ہوتا تھا تو مارے خوف کے زندگی ان پر وبال ہو جاتی تھی، اس کی تصدیق ماعز کے واقعہ سے ہوتی ہے جو کتب احادیث میں مذکور ہے کہ ان سے زنا وقوع میں آیا، ساتھ ہی وہ آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے زنا کیا مجھ پر حد جاری فرمائیے! حضرتؐ نے بہت کچھ اغماض فرمایا اور مالا مگر وہ نہ مانے چنانچہ رحم کا حکم دیا گیا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جب صحابہ کو گناہ سے اس درجہ خوف تھا کہ زندگی ان پر وبال ہو جاتی تھی تو ان کی تسکین کے لئے ارشاد ہوا کہ: "اگر تم گناہ نہ کرتے تو خدائے تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی

اور توبہ کرتی۔ مقصود یہ کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا چاہئے اور رحمت خداوندی سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہئے۔

الحاصل حدیث مذکور سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خدائے تعالیٰ کو یہ امر نہایت مرغوب ہے کہ گناہ گار توبہ کرے اور وہ اس کو بخش دے۔ چونکہ حق تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور صفت رحمت اس میں بڑھی ہوئی ہے، اور مغفرت رحمت کا ایک شعبہ ہے اس لئے توبہ کو نہایت دوست رکھتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین تاکہ توبہ کے بعد مغفرت فرمادے، اور توبہ بغیر گناہ کے نہیں ہو سکتی تھی اس لئے یہ اہتمام ہوا کہ ایک بھٹکانے و بھٹکانے والا پیدا کیا گیا، چنانچہ حدیث شریف میں ہے جو کثر العمال میں مذکور ہے کہ: "اگر خدائے تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا کہ کوئی اس کی معصیت نہ کرے تو اے یس کو نہ پیدا کرتا"۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ولو شاء لهداکم اجمعین۔

جب توبہ سے خدائے تعالیٰ کو نہایت خوشی ہوتی ہے تو ہر مسلمان کو چاہئے کہ توبہ کرے۔ کثر العمال میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اے لوگو توبہ کرو، خدا کی قسم میں ہر روز سو بار توبہ کیا کرتا ہوں"۔ اس میں شبہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ آپ سے گناہ صادر ہی نہیں ہوا، مگر باوجود اس کے آپ توبہ کرتے تھے، اس وجہ سے کہ حسنات المابرار سیئات المقربین یعنی نیک لوگوں کے حسنات مقربین کے گناہ ہیں۔ کیونکہ مقربین کی شان کے گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ نصیب ہو جائیں تو ہماری نجات ہو جائے۔

بہر حال آنحضرتؐ کا توبہ کرنا ثابت ہے۔ تو اب مشائخین اور پیروں کو کس قدر توبہ کی ضرورت ہوگی! یہاں تو علانیہ وہ گناہ ہیں جس کو ظاہر شریعت

نے گناہ قرار دیا ہے۔ یوں تو ہر بندہ کا فرض ہے کہ اپنے خالق کو خوش کرے، مگر جن لوگوں کو محبت الہی کا دعویٰ ہے اور زمرۃ اہل اسلام میں اسی خصوصیت سے سربرآوردہ سمجھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں وہ بہ نسبت مریدین کے زیادہ اس امر کے مستحق ہیں کہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے محبوب کو خوش کریں۔ اگر یہی حضرات ایسے کاموں میں مبتلا ہوں جن کو خداے تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا اور صاف ارشاد ہوا کہ ایسے کام کرنے والوں سے خداے تعالیٰ ناخوش ہے تو کہئے کہ کس قدر بے موقعہ ہوگا۔ اور مریدین کو بھی لازم ہے کہ سلوک کی راہ میں آنے سے قبل خداے تعالیٰ کو خوش کریں۔ چنانچہ قوت القلوب وغیرہ کتب تصوف میں لکھا ہے کہ پیر کو چاہئے کہ مرید کو سب سے پہلے توبہ کرنے کا حکم دے۔

مگر یہ بات یاد رہے کہ زبان سے "توبہ توبہ" یا اَتُوبُ اِلَی اللہ کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ بزرگان دین کے نزدیک یہ خود گناہ ہے، جیسا کہ قوت القلوب جو حضرات صوفیہ کے نزدیک معتبر کتاب ہے اور بزرگان دین نے اس کے مطالعہ کی تاکید فرمایا کرتے تھے اس میں لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ: جب میں اَسْتَغْفِرُ اللہ زبان سے کہتا ہوں اور دل میں مداومت نہیں ہوتی تو اس بات سے استغفار کرتا ہوں اور خداے تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ اور لکھا ہے کہ عدم شریف میں ہے کہ: زبان سے استغفار کرنا بغیر اس کے کہ دل میں مداومت ہو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اور رابعہ بصریہ کا قول نقل کیا ہے کہ: ہمارا استغفار کرنا خود دوسرے استغفار کا محتاج ہے، اسی طرح توبہ اس کی محتاج ہے کہ اس سے توبہ کی جائے۔

حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ: توبہ ہر شخص کے لئے فرض عین ہے کوئی بشر اس سے مستغنی نہیں، کیونکہ وہ

جو ارج اور اعضاء کی معصیتوں سے بچ نہیں سکتا، اور اگر اس سے بچ بھی گیا تو دل کے گناہوں کے ارادہ سے بچ نہیں سکتا، اور اگر اس سے بھی بچ گیا تو شیطان جو دل میں مختلف خطرے ڈالتا ہے جن کی وجہ سے ذکر الہی سے غافل ہو جائے بچ نہیں سکتا، اور اگر اس سے بھی بچ جائے تو غفلت اور علم صفات و افعال الہی کے حاصل کرنے میں قصور اور کوتاہی کرنے سے بچ نہیں سکتا۔ یہ تمام مومنین کے احوال اور مقامات ہیں، جن کے لئے طاعات اور گناہ اور حدود اور شروط مقرر ہیں، حفاظت ان کی طاعت ہے اور ان کا چھوڑ دینا اور ان سے غفلت کرنا گناہ ہے۔ بہر حال ہر شخص کو ہر حالت میں توبہ کی ضرورت ہے، مگر مقامات جدا جدا ہیں۔ عوام کی توبہ گناہوں سے ہوگی، اور خواص کی توبہ غفلت سے، اور خاص الخاص کی توبہ ماسویٰ اللہ کے طرف مائل ہونے سے۔

اور فرمایا کہ: توبہ ایسی ہونی چاہئے کہ پھر معصیت کی جانب پلٹنے کا خیال کرے نہ اور کسی گناہ کا خیال کرے، بلکہ گناہوں کو خالص اللہ کے لئے چھوڑ دے تاکہ خاتمہ اچھا ہو۔

اور فرمایا کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: لماندار اپنے گناہ کو مثل پہاڑ کے سمجھتا ہے جو اس کے سر پر محلق ہو، وہ ڈرتا ہے کہ یہ پہاڑ کہیں مجھ پر گر نہ جائے، اور منافق گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی ناک پر بیٹھی اور اس کو اڑادیا۔

اب غور کیجئے کہ جب حضرت پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہوں سے اس قدر خوف دلاتے ہیں اور توبہ کی شدید ضرورت بیان فرماتے ہیں تو ہم مریدوں کو اس کا کس قدر اہتمام کرنا چاہئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یستغفر لا یغفر اللہ له، ومن لا یتوب لا یتوب اللہ علیہ یعنی: جو شخص خدا سے مغفرت نہ مانگے خدا

اس کو نہیں بخشا، اور جو شخص توبہ نہ کرے خدا اس کی طرف توجہ بہ رحمت نہیں کرتا۔" یہ روایت کنز العمال میں ہے۔

بہر حال جتنے بزرگان دین ہیں سب نے اپنے مریدوں کو یہی تعلیم و تلقین وصیت کی ہے کہ گناہوں سے توبہ کیا کریں۔ کیوں نہ ہو حق تعالیٰ کا ارشاد ہے فتوبوا الی اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون یعنی اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔ اور ارشاد ہے توبوا الی اللہ توبۃً نصوحاً عسیٰ یرکم ان یکفر عنکم سیئاتکم یعنی: اے مسلمانو خالص توبہ کرو خداے تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ اذکار و اشغال نوافل میں داخل ہیں، اور گناہوں سے توبہ کرنا فرض ہے، کیونکہ بار بار خداے تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے فرض کو چھوڑ کر نوافل کا اداء کرنا مفید نہیں ہو سکتا کیونکہ نوافل کو ترک کرنے سے مواخذہ نہیں، اور فرض کو ترک کرنے پر سوال اور مواخذہ ہوگا۔

فوائد النوادر کی مجلس ہفتم / ماہ رجب ۱۳۵۷ ہجری میں لکھا ہے کہ حضرت محبوب الہی سید نظام الدین قدس سرہ نے فرمایا کہ توبہ تین قسم پر ہے: حال، ماضی، مستقبل۔ حال یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس سے نادام اور پشیمان ہو۔ ماضی وہ ہے کہ مخالفوں کو خوش کرے اگر کسی سے دس درہم غصب کیا ہو اور اس سے توبہ کرنے کے خیال سے "توبہ توبہ" کہے تو یہ توبہ، توبہ نہ ہوگی۔ توبہ وہ ہے کہ درہم اس کو واپس کر کے اس کو خوش کرے، اور اگر وہ کسی کو بد کہا ہو اس کی معذرت کر کے اس کو خوش کرے اور اگر وہ شخص مر گیا ہو تو جتنے بار اس کی برائی بیان کی ہے اس کی تعریف کرے۔ اور اگر شراب سے

توبہ کرنا چاہے تو عمدہ شربت اور ٹھنڈا پانی کثرت سے پلائے۔ مقصود یہ ہے کہ توبہ کے وقت معذرت ہر معصیت کی اسی کے مناسب ہونی چاہئے۔ توبہ کی تیسری قسم جو مستقبل ہے وہ یہ ہے کہ نیت کرے کہ آئندہ اس قسم کا گناہ نہ کروں گا۔

اس کے بعد فرمایا کہ: میں جب شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس سرہ العزیز کی خدمت میں بیعت کی غرض سے حاضر ہوا تو بار بار فرمایا کہ: اپنے خصموں کو راضی کرنا چاہئے! جب اس میں بہت غلو فرمایا تو مجھے یاد آگیا کہ میرے ذمہ بیس چیتل واجب الاداء ہیں اور ایک شخص سے میں نے کتاب عارمت لی تھی وہ گم ہو گئی، میں سمجھ گیا کہ حضرت کشف سے یہ بیان فرما رہے ہیں، میں نے دل میں یہ عہد کر لیا کہ جب دہلی جاؤں گا تو ان کو خوش کروں گا، جب اجودھن سے دہلی آیا اس وقت میری معیشت بہت کم تھی، کبھی پانچ چیتل میرے پاس جمع ہوئے اور کبھی زیادہ، ایک بار دس چیتل جمع ہو گئے تو اس بزاز کے مکان پر گیا جس سے کپڑا لیا تھا جن کی قیمت بیس چیتل میرے ذمہ تھی اور اس سے کہا کہ بیس چیتل تمہارے میرے ذمہ ہیں مجھے ایک ہی دفعہ میں میرے آئے یہ دس چیتل جو لایا ہوں ان کو لے لو اور باقی بھی انشاء اللہ دے دوں گا! جب اس نے یہ بات سنی تو کہا کہ: ہاں تم مسلمان کے پاس سے آتے ہو! اور وہ لے لیا اور کہا کہ باقی دس چیتل تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد میں اس شخص کے پاس میں گیا جس سے کتاب لی تھی اس سے کہا کہ جو کتاب آپ سے میں نے لی تھی وہ گم ہو گئی اب کہیں سے اس کی نقل لے کر آپ کو پہنچا دوں گا! اس نے یہ سن کر کہا کہ: ہاں جہاں سے تم آئے ہو اس کا ثمرہ بھی ہونا چاہئے! اس کے بعد کہا کہ میں نے وہ کتاب آپ کو بخش دی۔

توبہ اور بیعت :

اور فوائد الفوائد کی مجلس ۲۱ / ذیقعدہ ۱۸۷۱ء ہجری میں مذکور ہے کہ جو شخص شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور بیعت کرتا ہے تو وہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان ہے، چاہئے کہ اس پر ثابت رہے، اور اگر اس سے پریشانی ہوتی ہے تو اپنی حالت پر ہی رہے شیخ کا ہاتھ پکڑنے کی کیا ضرورت۔ اس کے بعد فرمایا کہ : میں جب شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس سرہ العزیز کی خدمت میں پہونچا اور بیعت سے مشرف ہوا تو واپسی کے وقت راستہ میں مجھے شدت سے پیاس لگی، ہوا نہایت گرم تھی، اور پانی دور تھا، اسی حالت میں چلا جا رہا تھا کہ ایک شخص نظر آیا جس کو میں پہچانتا تھا اس کے پاس جا کر کہا کہ میں پیاسا ہوں کیا یہاں پانی مل سکتا ہے؟ اس نے تپاک سے مل کر کہا اس برتن کو لچکے اور پانی پی لچکے! میں نے دیکھا کہ اس میں شراب یا بھنگ ہے میں نے اس کے پیینے سے انکار کیا، اس نے کہا کہ اس مقام میں دور دور تک کہیں پانی نہیں ہے اور آگے بھی پانی نہیں اگر یہ تم نہ بیو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے! میں نے کہا خیر یہی ہوگا کہ میں مرجاؤں گا جو کچھ ہونا ہے ہو رہے گا مگر میں یہ نہیں پی سکتا اس لئے کہ میں نے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور اقرار کیا ہے کہ یہ ہرگز نہ ہوگا! یہ کہہ کر وہاں سے چلا، اور تھوڑی دور پر مجھے پانی مل گیا۔

اس کے بعد فرمایا کہ : خواجہ حمید سوادلی جب خواجہ معین الحق والدین چشتی قدس سرہ العزیز سے بیعت کر کے اپنے گھر آئے تو قدیم دوست آشنا جمع ہوئے اور کہا کہ چلئے ذوق حاصل کریں! خواجہ حمید نے کہا کہ میں نے اپنا ازار بند ایسا مضبوط باندھا ہے کہ قیامت میں بھی حوران بہشت پر نہ کھولوں گا۔

اور اسی کی مجلس ۲۰ / جمادی الاولیٰ میں لکھا ہے کہ : حضرت محبوب

الہی نے فرمایا کہ : ایک مطربہ "قمر" نام نہایت حسن و جمال میں شہرہ آفاق تھی، آخر عمر میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے ہاتھ پر بیعت کر کے زیارت کعبہ کے لئے گئی، جب واپسی میں ہمدان کو پہنچی تو والی ہمدان نے اس کی خبر سن کر اس کو بلوایا، اس نے کہا کہ میں اس کام سے توبہ کر چکی ہوں! والی نے اس کا عذر قبول نہ کیا، آخر وہ عورت عاجز ہو کر شیخ یوسف ہمدانی کی خدمت میں گئی اور واقعہ بیان کیا، شیخ نے فرمایا آج رات کو میں تمہارے معاملہ میں مشغول ہوں گا اور کل جواب دوں گا! صبح ہی وہ عورت شیخ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئی شیخ نے فرمایا کہ : ابھی تمہارے خاندان تقدیر میں ایک معصیت باقی ہے! عورت عاجز ہو گئی اور ملازمین اسے بادشاہ کے پاس لے گئے اور ایک جنگ لاکر اس کو دیا، اس نے جنگ کو درست کر کے گانا بجانا شروع کیا، چند اشعار پڑھے تھے کہ سب پر حالت طاری ہوئی اور بادشاہ ہمدان نے سب سے پہلے توبہ کی۔ اب غور کیجئے کہ بیعت کا کس قدر اثر ہوتا تھا کہ مرجانا قبول مگر خلاف شرع بھنگ وغیرہ پینا ناگوار۔ اسی وجہ سے ان حضرات کی بیعت پر ثمرات مرتب ہوا کرتے تھے۔ حضرت محبوب الہی قدس سرہ تو مقام محبوبیت پر فائز ہونے والے تھے بلکہ ازلی محبوب تھے ہی ان کی ہمت اگر بلند تھی تو چنداں تعجب کی بات نہیں، اس کسی کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ بیعت کے بعد پھر گناہ کا کبھی ارادہ نہ کیا، اس علوے ہمت اور بیعت پر قائم رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر گناہ کیا بھی تو اس گناہ کے طفیل میں بادشاہ اور اس کے مصاحبین کو توبہ کرا کے چھوڑا۔

نفحات الانس میں مولانا عبدالرحمن جامیؒ نے حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندؒ کے حال میں لکھا ہے کہ آپ نے مریدین کو فرمایا کہ : اپنے نفس کو مہتمم بنا رکھو، جو شخص بعنایت الہی اپنے نفس کی ہدی کو پہچانے اور اس کے مکر

وکید کو جانے اس پر یہ کام یعنی نفس کو مہتمم سمجھنا آسان ہے! سانکان طریقت ایسے بہت گزرے ہیں کہ دوسرے کے گناہ کو اپنے ذمہ لے کر اس کا بار اٹھایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ ہمارا طریقہ متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط پکڑنا اور صحابہ کے آثار کا اقتداء کرنا ہے، اسی طریقے میں تھوڑے عمل سے زیادہ فتوح ہوتی ہیں۔

ہمارے زمانے کے بعض حضرات صاف کہتے ہیں کہ ہمیں نماز روزہ وغیرہ عبادات کی ضرورت نہیں، ہم نے ترک وجود کر دیا ہے۔ اور اس پر اس شعر سے استدلال کرتے ہیں:

نماز عاشقان ترک وجود است

نماز زاہدان سجدہ سجود است

اور مریدین بھی اپنے پیر کے مسلک پر مرفوع القلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں!! اگر فی الحقیقت مرفوع القلم ہیں یعنی عقل و ادراک جاتا رہا ہے اور اچھے برے میں تمیز باقی نہیں رہی جس طرح کہ مجذوبوں کا حال ہوتا ہے تو ان کا مرفوع القلم ہونا درست ہے، اور اگر یہ حالت نہیں ہے بلکہ وہ اپنے دعوے پر دلائل وغیرہ قائم کرتے ہیں تو وہ عند اللہ مرفوع القلم نہیں ہو سکتے۔ دیکھئے حضرت حسین بن منصور حلاجؒ باوجودیکہ ”انا الحق“ کہتے تھے اور ان کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں چنانچہ آخر کار بفتوائے جنید بغدادیؒ وغیرہ اکابر صوفیہ و علماء اسی قول کی وجہ سے وہ دار پر چڑھائے گئے، مگر عبادت کو انہوں نے کبھی ترک نہ کیا۔ نفحات الانس میں لکھا ہے کہ: باوجود دعوئے ”انا الحق“ کے ہر شبانہ روز وہ ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، چنانچہ جس صبح وہ قتل ہوئے اس رات میں پانچ سو رکعت نماز انہوں نے پڑھی تھی۔

تنبیہ المغترین میں امام شعرانیؒ نے لکھا ہے کہ: صوفیہ کے اخلاق

میں سے کثرت توبہ و استغفار بھی ہے، کیونکہ وہ اس امر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اپنے افعال گناہ سے سالم نہیں رہ سکتے، کم سے کم خشوع اور مراقبہ میں نقص ہو ہی جاتا ہے۔ سلف صالح اسی طریقہ پر تھے۔ ہمارے زمانے میں بعض صوفیہ اس کے خلاف میں ہیں، یہاں تک کہ بعض صوفیہ سے یہ کہتے سنا ہے کہ: ہم وہ قوم ہیں کہ بحمد اللہ ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا: کیونکر؟ کہا: اس وجہ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی فاعل ہے نہ کہ ہم۔ میں نے کہا: جب تو تم پر توبہ اور استغفار واجب ہے کیونکہ تم نے جمیع ارکان شریعت کو مہندم اور حدود شرعیہ کو باطل کر دیا، قسم ہے اللہ کی اگر مجھے حکومت حاصل ہوتی تو تم جیسے لوگوں کی گردنیں مارتا، کیونکہ کل انبیاء اور جمیع اکابر دین جانتے تھے کہ اللہ ہی خالق افعال ہے اور باوجود اس کے کوتاہیوں پر استغفار کرتے تھے کہ ان کے آنسوؤں سے گھانس اگتی تھی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہاری بیماری اور دوا کی خبر نہ دوں؟ تمہاری بیماری گناہ ہیں اور دوا استغفار۔ انتہی خلاصاً۔ دیکھئے امام شعرانیؒ اولیاء اللہ میں سے ہیں اور تمام صوفیہ سلف کے حال کی خبر دے رہے ہیں کہ سب کثرت سے استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے! تو ہم لوگوں کو گناہ سے احتراز کرنے اور اس سے توبہ و استغفار کرنے کی کس قدر ضرورت ہے۔

جامیؒ نے نفحات الانس میں شیخ ابوالحسن شاذلیؒ کے حال میں لکھا ہے ان کا بیان ہے کہ: میں نے غار میں قیام کیا اور وصول الی اللہ طلب کر کے دل میں کہتا تھا کہ کل فتح ہو جائے گی! یکایک ایک شخص آیا، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا عبد الملک، میں سمجھ گیا کہ وہ اولیاء اللہ سے ہیں، میں نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ کہا: آپ کا کیا حال؟ آپ کا کیا حال؟ اس شخص کا کیا حال ہو گا جو کہتا ہے کہ کل فتح ہو جائے اور پرسوں فتح ہو جائے، نہ ولایت ہے

نہ فلاح، اے شخص خداے تعالیٰ کی عبادت خاص خداے تعالیٰ کے لئے کیوں نہیں کرتا؟ میں اس وقت سمجھ گیا کہ یہ بزرگ خاص تعلیم کے لئے بھیجے گئے ہیں میں نے اسی وقت توبہ کی اور استغفار کیا۔ اس کے بعد فتح یاب بھی ہو گیا۔ دیکھئے ان حضرات کو دلی خطرات اور خیالات پر توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، برخلاف اس کے کھلے کھلے گناہ جن کے خلاف مرضی الہی ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا ان گناہوں سے توبہ نہ کی جائے تو کہئے کہ فتح یابی جو پیری مریدی سے مقصود ہے کیونکر ہو سکے۔

"اخبار الاخبار" میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت خواجہ بزرگ محین الدین چشتی قدس سرہ العزیز کے حال میں آپ کا ارشاد نقل کیا ہے : "شقاوت کی علامت یہ ہے کہ آدمی محصیت کرے اور امید رکھے کہ میں مقبول ہوں گا"۔ یہ ارشاد خاص اہل طریقت سے متعلق معلوم ہوتا ہے، کیونکہ مقبولیت کی گفتگو اسی طبقہ میں ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہئے، اس لئے کہ یہ حضرات دنیا کے کام دھندے چھوڑ کر خداے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی ذکر و شغل وغیرہ میں اکثر اوقات مشغول رہتے ہیں، اس کے بعد ضرور یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ اپنی محنت و جاں فشانی رائگاں نہ جائے گی اور ہم مقبول بارگاہ کبریائی ہوں گے۔ ان حضرات کو حضرت خواجہ بزرگ فرماتے ہیں کہ : یہ علامت شقاوت ہے، مقبول تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو کوئی کام خلاف مرضی الہی نہیں کرتے اور اگر بمقتضائے بشریت کر لیا تو اس کی معذرت اور توبہ کرتے ہیں، بخلاف اس کے کہ خلاف مرضی الہی کام بھی کریں اور امید رکھیں کہ ہم مقبول الہی ہیں! اس قسم کا خیال پیدا ہونا ضرور شقاوت کی علامت ہے۔ اور یہ بھی ارشاد حضرت کا نقل کیا ہے کہ : از منزل گاہ قرب نزدیک نشو و نما بفرماں برداری در نماز، زیرا کہ معراج مومن ہمیں نماز است۔

دیکھئے قرآن شریف میں اَقِمُوا الصَّلَاةَ یعنی "نماز کو قائم کرو" کتنی جگہ وارد ہے؟ اور احادیث میں کس قدر اس کا اہتمام ہے، یہاں تک کہ نماز کو قصد ترک کرنے والے کو آنحضرتؐ نے کافر تک فرمادیا۔

غرض کہ فرامہ برداری نماز ضروریات دین سے ہے، اسی وجہ سے خواجہ بزرگ قدس سرہ نے صاف فرمایا کہ بغیر نماز کے تقرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر تاویل کر کے کوئی نماز ہی دوسری قرار دی جائے تو فرقہ باطنیہ اور صوفیہ میں فرق ہی کیا ہوا! انہوں نے بھی ایسے ہی تاویلیں کر کے تمام عبادات کو ساقط اور زنا وغیرہ کو مباح کر دیا تھا۔

اخبار الاخبار میں شیخ نصیر الدین محمود خلیفہ محبوب الہی قدس سرہ کے حال میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا: من چہ لاقم کہ شبنی کم؟ امروز خود ایں کار بازی بچگان شد! بعد ازاں بیت ثنائی خواند :

مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی * ازیں آئین بے دیناں پشیمانی پشیمانی دیکھئے اس زمانہ کی مشائخی کو آپ نے بچوں کا کھیل قرار دیا وہ اسی قسم کی مشائخی ہوگی کہ ضروریات دین سے جس کو کوئی تعلق نہ ہو۔

اور آپ کا قول اس میں نقل کیا ہے کہ : بیعت کے وقت جو سر کے بال تراشے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی نے طریقت میں قدم رکھا تو گویا اس نے اس راہ میں اپنا سر کٹا دیا اور سر بریدہ سے کوئی کام وجود میں نہیں آ سکتا تو چاہئے کہ موئے سر تراشیدہ سے بھی کوئی نامشروع کام وجود میں نہ آئے۔ دیکھئے طریقت میں اس امر کی کس قدر ضرورت ہے کہ خلاف شرع کام ترک کرنے کے لئے بیعت سے پہلے گویا ایسا اقرار لیا جاتا تھا۔

الذی یُوسُسُ

الذی موصول اور اس کے بعد کا جملہ صلہ ہے، موصول اور صلہ میں ربط تام ہوتا ہے، اسی وجہ سے موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مفرد ہوتا ہے کیونکہ صلہ میں موصول کا حال ہوتا ہے۔ موصول ہر چند ذات معین پر دلالت نہیں کرتا مگر صلہ کے ساتھ مل کر معرفہ ہو جاتا ہے، اس لئے کہ جو حالت اس کی صلہ میں بیان کی جاتی ہے اس کو مخاطب جانتا ہے جس سے اس کی تعیین ہو جاتی ہے، مثلاً الذی ضریک فی الدار یعنی جس نے مجھے مارا ہے وہ گھر میں ہے، چونکہ مارنے والا مخاطب کو معلوم ہے اس لئے اس کی تعیین ذہن مخاطب میں ہو گئی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حق تعالیٰ کی ذات، کہ کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا کیونکہ وہاں تک نہ عقل کی رسائی ممکن ہے نہ فہم و خیال کی، اس وجہ سے کہ عقل ان ہی چیزوں کا ادراک کر سکتی ہے جو از قسم محوسات ہوں جیسا کہ ہم نے "کتاب العقل" میں اس سے متعلق بسوط بحث کی ہے، اور خداے تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں کہ اس کا ادراک حواس سے ہو سکے یا عقل و وہم سے۔

غرض کہ ذات الہی کی معرفت محال ہے، ممکن نہیں کہ سوائے خداے تعالیٰ کے کسی کو اس کا ادراک ہو سکے۔ البتہ اس قدر ادراک ہو سکتا ہے بلکہ ضروری ہے کہ: خداے تعالیٰ موجود ہے، اور خالق عالم ہے، اور سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور جتنے صفات کمالیہ ہیں سب کے ساتھ متصف ہے۔ مقصود یہ کہ ذات کے ساتھ صفات کا لحاظ ہونے سے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جیسے موصول کے ساتھ صلہ ملنے سے، اسی وجہ سے ما عرفناک حق

معرفتک وارد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ: الہی ہم نے تجھ کو پہچانا مگر جس طرح پہچاننے کا حق ہے وہ معرفت حاصل نہیں۔ موصول کی معرفت صلہ کے ملنے سے جو حاصل ہوتی ہے اور موصول میں جو وحدت آ جاتی ہے وہی بات یہاں بھی ہے۔

مراقبہ:

پھر معرفت کے مدارج مختلف ہوتے ہیں، جس قدر توجہ اور صفائی ذہن زیادہ ہو معرفت زیادہ ہوگی۔ اس زیادتی معرفت کے واسطے اولیاء اللہ اور مرشدین کامل مراقبہ کی تعلیم کیا کرتے ہیں۔ جس کے معنی نگہبانی کرنے کے ہیں، ذات کے ساتھ ایک ایک صفت کا مدتوں مراقبہ کراتے ہیں، تاکہ اس صفت سے متعلق لوازم و آثار پورے طور پر ذہن میں راسخ اور مستحکم ہو جائیں۔ جس قدر مدت میں مراقبہ ہو اس میں مشاہدہ ضرور ہوگا، کیونکہ مشاہدہ کے معنی حضور کے ہیں۔ یہ مشاہدہ گو ذات حق کا ہوگا مگر کسی صفت خاصہ کے ساتھ، کیونکہ ذات بحت کا مشاہدہ قطعاً غیر متصور ہے، اس لئے کہ ذات کا جب ادراک ہی نہیں تو مشہود کیونکر ہو سکے!! اسی وجہ سے حدیث شریف میں وارد ہے کہ لا تتفکروا فی ذات اللہ۔

یہ امر پوشیدہ نہیں کہ جب آدمی مدتوں کسی ایک چیز کا مراقبہ کرے یعنی ہمہ تن اس کی طرف مشغول ہو اور کسی دوسری چیز کا خیال تک نہ آنے دے تو اس سے متعلق کیسی کیسی نزاکتوں اور دقائق کا وجود اس کو حاصل ہوگا۔ دیکھئے حکماء و فلاسفہ مسائل حکمیہ میں جو موشگافیاں کیا کرتے تھے اس کا منشا یہی مراقبہ ہوا کرتا تھا، وہ پہلے خلوت اختیار کرتے تھے۔ چنانچہ افلاطون کا حال مشہور ہے کہ کہیں سے ایک شکستہ قم اس کو مل گیا تھا اسی میں وہ رات بسر

کرتا اور دن کو تنہائی میں، غرضکہ دن رات مسائل حکمیہ کے مراقبہ میں مشغول رہتا جس کی وجہ سے اس کی ایک غیر معمولی حالت ہو گئی تھی، چنانچہ تفسیر نبیسا پوری میں اس کے متعلق جالیانوس کا قول نقل کیا ہے کہ ھو انسان تالھ او اللہ تانس۔ یہی حال تقریباً کل علماء کا تھا کہ تنہائی میں ایک ایک مسئلہ میں مدتوں غور اور فکر کرتے یہاں تک اس کے مالہ اور ما علیہ کا علم بقدر طاقت بشری حاصل کر لیا کرتے تھے۔

اب غور کیجئے کہ جو لوگ دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ مراقبہ اور مشاہدہ الہی میں رہتے ہیں ان پر ذات و صفات الہیہ سے متعلق کیسے کیسے مسائل غامضہ منکشف ہوتے ہوں گے! اور ان کا یہ مجاہدہ کس درجہ بار آور ہوتا ہوگا! حق تعالیٰ فرماتا ہے و الذین جاهدوا فینا لنھدینھم سبلنا یعنی ہماری راہ میں مجاہدہ کریں تو ضرور ہم ان کو اپنے راستے بتا دیں گے۔ جب خداے تعالیٰ ان کو اپنے تک وصول و تقرب کی راہیں بتانے کا ذمہ دار ہو تو ممکن نہیں کہ وہ گمراہ ہو سکیں۔

مگر یاد رہے کہ ہر مجاہدہ باعث تقرب نہیں ہو سکتا، اس میں بڑی شرط یہ ہے کہ خاص خداے تعالیٰ کی خوشنودی اور فرمانبرداری پیش نظر ہو، اگر مجاہدہ اور ذکر و شغل میں کوئی دوسرا امر پیش نظر ہو مثلاً کشف یا کرامات یا یہ امر کہ ہم مقصدی کہلائیں اور لوگ ہماری قدر و تعظیم و توقیر کریں یا دست غیب حاصل ہو یا اور کوئی ایسی چیزیں جن کی خواہش نفس کو ہوتی ہے مجاہدہ میں ملحوظ ہوں تو سمجھ لینا چاہئے کہ شیطان کو موقع مل گیا۔ اسی وجہ سے پہلے وہ ذہن نشین کر دیتا ہے کہ: شریعت عام لوگوں کے واسطے ہے اور خاص لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے ان کو شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں!! پہلے ہی قدم میں صوفی صاحب کو خاص لوگوں میں شریک کر کے مرفوع القلم بنا دیتا ہے

اب ان کو کون روکے؟ نہ خدا کے روکے رکھیں نہ رسول کے، کیونکہ قرآن و حدیث سے تو تعلق رہا ہی نہیں، اب وہی حالت پیدا ہو گئی جو لیمان لانے سے پہلے تھی، اس لئے جس طرح لیمان لانے والے کو لیمان سے پہلے بے قیدی تھی اس قسم کے مرفوع القلم ہونے سے بھی وہی بے قیدی ہو جائے گی، غرضکہ دونوں حالتوں میں عقلاً کوئی فرق نہیں، اس صورت میں شیطان جس طرح چاہے گا کام کروا کے چھوڑے گا۔ اسی وجہ سے اکابر اولیاء اللہ نے شریعت کی پابندی کو ضروری لکھا ہے۔ چنانچہ اکابر طرق کے اقوال اس باب میں جو مروی ہیں اوپر لکھے جا چکے ہیں۔

موصول و صلہ میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ صلہ کا اثر موصول پر پڑتا ہے، دیکھئے کہ جب الذی کہا جائے تو اس سے متعلق نہ عداوت ہوتی ہے نہ محبت وغیرہ بلکہ اس کا مفہوم صرف ایک چیز ہوتی ہے جس سے نہ عداوت متعلق ہے نہ محبت۔ پھر جب اس کے صلہ میں ضریک یا اس کے مثل کوئی افعال ذکر کئے جائیں تو مفہوم موصول سے عداوت دل میں پیدا ہوگی، اور اگر مثل اعطاک کوئی صلہ ذکر کیا جائے تو اس سے محبت پیدا ہوگی۔ اس سے ظاہر ہے کہ صلہ کا اثر موصول پر پڑتا ہے۔

نفس ناطقہ یا روح انسانی کی حالت بمنزلہ موصول کے ہے کہ اس کے ساتھ افعال کا اتصال لازمی ہے، جس طرح صلہ کا اتصال موصول کے ساتھ لازمی ہے۔ کیونکہ جو صفات نفس ناطقہ میں رکھی گئی ہیں جیسے سخاوت، بخل، شجاعت وغیرہ ان سے متعلق افعال کا ظہور ضروری ہے ورنہ ان صفات کا وجود بیکار ہوگا۔ اور افعال کے صدور کے وقت نفس کو ان افعال کا ادراک ضرور ہوتا ہے، اور ہر فعل کے موجود کرنے کا ارادہ کر کے اپنی قوت کو صرف کرتا ہے، اور جن جن اعضاء سے وہ کام متعلق ہوتا ہے ان کو حرکت دیتا ہے، اس

کے بعد لذت کا احساس بھی اسی کو ہوتا ہے جو وجود فعل سے متعلق ہے، خواہ وہ لذت جسمانی ہو یا نہ ہو۔

افعال کا نفس پر اثر :

غرضکہ اجرائے حدودِ خطرہ فعل سے لیکر وقوعِ فعل تک نفس کے ساتھ فعل متعلق رہتا ہے، اس کے بعد جب خیال آتا ہے نفس کو اس کے ساتھ تعلق رہتا ہے، اسی وجہ سے نفس میں اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ اثر باقی رہ جاتا ہے، اگر وہ اچھا کام موافق مرضی الہی ہے تو نفس میں اچھا اثر ہوتا ہے، اور برا کام ہو تو برا اثر۔ ان ہی آثار سے اچھے اور برے نفوس باہم ممتاز ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو کشف ہوتا ہے ان کی نظر نفوس کے حسن و قبح پر پڑتی ہے، اسی وجہ سے اچھے لوگوں کی وہ تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور معمولی لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

نفس ناطقہ میں افعال کے اثر کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے عفوئت وغیرہ ہوا میں اثر کرتی ہے، اور ہوا کو جو انسان کی روح کو تازگی اور فرحت بخشی ہے ان اشیائے خارجیہ کی وجہ سے جانگزا اور مہلک بنادیتی ہے، جس کا حال کتب طبیہ میں مصرح ہے۔ اسی طرح برے افعال روح میں اثر کر کے اس کو گندہ اور مہلک بنادیتے ہیں، جس کی صحبت میں جو شخص جائے وہ ہلاک ہو جائے۔ جب روح گناہوں کی اثر سے زنگ آلودہ ہو جاتی ہے تو خداے تعالیٰ نے اس کی صیقل توبہ مقرر فرمائی ہے جس سے گناہ بالکل نیست و نابود ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے **المقائب من الذنب کمن لا ذنب لہ**۔

گناہ میں دو جہتیں ہیں :

یہاں یہ بات بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ گناہ میں دو جہتیں ہوتی ہیں : ایک "معصیت" یعنی نافرمانی کہ خداے تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا حکم فرمایا ہو مثلاً نماز، روزہ، حج، زکاة، صبر، شکر وغیرہ اور وہ نہ کریں یا کسی کام سے منع فرمایا ہے جیسے شراب پینے، حرام کھانے اور زنا و ظلم وغیرہ کرنے سے منع فرمایا ہے، ایسے کام کریں۔ یہ دونوں صورتیں یعنی مامور کام کا نہ کرنا اور ممنوع کا کرنا معصیت ہیں۔

اور دوسری جہت "حق" کی ہے، مثلاً عبادت حق اللہ ہے اور زکاة میں مال سے حق الہی متعلق ہو جاتا ہے۔ اور کسی کا مال ناجائز طریقہ سے لینے میں معصیت یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اور چونکہ وہ مال کسی شخص کا ہے بندہ کا حق اس سے متعلق ہے۔ علیٰ ہذا القیاس "حق اللہ" یا "حق الناس" گناہوں کے کرنے میں ضرور متاثر ہوتا ہے۔

توبہ سے "حق العباد" معاف نہیں ہوتا

توبہ کرنے سے جو چیز معاف ہوتی ہے وہ معصیت ہے، کیونکہ نافرمانی کے بعد جب آدمی معذرت کر کے فرماں برداری کرنے کا اقرار کرتا ہے تو سابقہ نافرمانی قابلِ معافی سمجھی جاتی ہے۔ مگر جو حق ذمہ پر ثابت ہو گیا وہ معاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص نے نمازیں قضاء کی ہوں اس کے بعد توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع کرے تو جن ایام کی نمازیں نہیں پڑھیں ان کی قضاء کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اگر نمازیں یا روزے وغیرہ کسی کے ذمہ باقی رہ گئے ہوں اور ان کی اس نے قضاء نہیں کی تو بعد وصیت اس کے بدلہ میں مال دینے کی ضرورت

ہوتی ہے۔ اور مثلاً اگر کسی نے رشوت سے توبہ کی تو معصیت معاف ہو جائے گی مگر جو مال لیا تھا وہ واپس کرنے کی ضرورت ہے ورنہ قیامت میں اس کا معاوضہ دلایا جائے گا۔ غرضکہ توبہ سے صرف معصیت کی معافی ہو سکتی ہے حقوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ حق تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے حقوق معاف کر دے اور قادر ہے کہ دوسروں کے حقوق کو بھی معاف کر دے، مگر یہ قاعدہ نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس پر جو کچھ حقوق ہیں عموماً سب کو حق تعالیٰ معاف کر دے گا اور کر دے گا، اگر ایسا ہو تو تمام مصالح تمدن درہم و برہم ہو جائیں گے۔ عقل ہرگز جائز نہیں رکھتی کہ ظالم اور مظلوم دونوں حق تعالیٰ کے نزدیک برابر اور قابلِ ترحم ہوں!! رہا یہ کہ قرآن شریف میں ہے قل یا عبادى الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنصلوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً انه هو الغفور الرحیم یعنی "اے محمد! کہہ دو کہ اے گناہ گارو اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو اللہ سب گناہوں کو بخشتا ہے وہ غفور و رحیم ہے" سو یہ ارشاد اس وقت ہوا تھا کہ بعض لوگوں نے اسلام لانے میں یہ عذر کیا تھا کہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کئے اب اسلام لانے سے کیا فائدہ؟! ان کو جواب دیا گیا کہ خداے تعالیٰ سب گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے بعد ہی یہ آیت ہے و انیبوا الی ربکم و اسلموا لہ جس کا مطلب یہ ہے کہ خداے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسلام لاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب نازل ہو۔

غرضکہ قرآن و حدیث سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ حقوق اللہ اور حقوق عباد کا بالکل مواخذہ نہ ہوگا، بلکہ ہزارہا آیات و احادیث و آثار سے مواخذہ ثابت ہے، اس لئے مقتضائے عقل یہی ہے کہ آدمی اسی عالم میں مواخذوں سے حتی الامکان برائت حاصل کر لے۔

فی صدور الناس

"صدر" سینہ کو کہتے ہیں، سینہ وہ مقام ہے جس میں دل رکھا گیا ہے، گویا سینہ دل کا مکان ہے۔ شیطان دوسوہ انداز بھی اسی گھر میں رہتا ہے، اور وقتاً فوقتاً برے مشورہ دیتا جاتا ہے، یہی وساوس شیطانی ہیں۔ ہر چیز کی اصل اور حقیقت :

سینہ کی حقیقت جو ظاہراً معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چند ہڈیوں اور گوشت وغیرہ سے مرکب ہے، مگر دراصل اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے، جس طرح انسان کا حال کہ دیکھنے کو وہ ہڈیوں اور گوشت پوست سے مرکب ہے اور اس میں اور بندر وغیرہ میں کوئی فرق نہیں، مگر حقیقت انسان کو دیکھا جائے تو وہ کچھ اور ہی چیز ہے جس کا ادراک ممکن نہیں، کیونکہ وہ ایسی لطیف چیز ہے جس سے حواس بالکل بے خبر ہیں۔ جسم انسانی، انسان کا غلاف ہے :

یہ جسم جس کو دیکھنے والے انسان کہتے ہیں وہ انسان کا قدرتی غلاف یا لباس ہے، جس کے ٹوٹنے پھوٹنے مرنے گلنے سے انسان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اپنی حالت پر محفوظ رہتا ہے۔ مقاصد الاسلام کے حصہ دوم میں ہم نے یہ امر بدلائل ثابت کیا ہے کہ مسمریزم والے اس امر کا مشاہدہ کر دیتے ہیں کہ جسم انسانی اپنے مقام پر بڑا رہتا ہے اور انسان ہزارہا کوس جا کر وہاں کی خبریں چند دقیقوں میں لاتا ہے۔

سماع موتی :

حکمت جدیدہ تصدیق اسی امر کی کر رہی ہے جس کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سو (۱۳۰۰) سال پیشتر دی تھی۔ دیکھئے تمام کتب احادیث و سیر سے ثابت ہے کہ غزوہ بدر میں جب کفار کو ہزیمت ہوئی اور ان کے مقتولوں کی لاشیں پھول سڑ گئیں آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ان لاشوں کو کنویں میں ڈال دو! چنانچہ سب ڈال دی گئیں۔ اس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتولوں کو پکار کر فرمایا: "اے کنویں والو! اے عتبہ، اے شیبہ، اے امیہ، اے ابو جہل! کیا تمہارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کو تم نے حق پایا؟ میں نے تو وہ وعدہ حق تعالیٰ نے جو مجھ سے کیا تھا حق پایا۔" صحابہؓ نے عرض کی: یا رسول اللہ کیا آپ ایسی قوم کو پکارتے ہو جس کی لاشیں سڑ گئیں؟ آپ نے فرمایا: "میں ان سے کہہ رہا ہوں اس کو وہ لوگ الیما سن رہے ہیں کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے لیکن وہ میرا جواب نہیں دے سکتے۔" چنانچہ حسان بن ثابتؓ نے اس موقع پر ایک قصیدہ لکھا جس کے دو شعر یہ ہیں:

يَنَادِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ لَمَّا تَخَفْنَا هِمَّ كِبَاكِبِ فِي الْقَلْبِ
أَلَمْ تَجِدُوا كَلَامِي كَانَ حَقًّا وَأَمْرًا لِلَّهِ يَأْخُذُ بِالْقُلُوبِ

دیکھئے صحابہؓ نے یہی خیال کیا تھا کہ سڑی ہوئی لاشوں کو پکار کر ان سے باتیں کرنی بالکل خلاف عقل ہے! مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارۃً بیان فرمادی کہ آدمی جسم کا نام نہیں جسم بمنزلہ غلاف ہے، اصل آدمی جو سینے والا ہے اس میں کوئی تغیر نہیں جیسے وہ زندگی میں سنتے تھے اب بھی سنتے ہیں۔ صحابہ اور قوی اللہ ان تو مان گئے، مگر خلاف عقل ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس میں تاویلیں کیں۔

قبر میں مردہ کو اٹھا کر اس سے سوال :

چنانچہ "سماع موتی" کا مسئلہ اب تک محرکہ آرا بنا ہوا ہے، سائنس نے اگر اس کا تصفیہ کر دیا، اب اس میں کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہ رہی۔ اس سے اس مسئلہ کا بھی تصفیہ ہو گیا جو احادیث میں وارد ہے کہ دفن کے بعد فرشتے مردے سے سوال کرتے ہیں کہ: تیرا رب کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ اور ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا سمجھتا تھا؟ اگر لہمان دار ہو تو ان کے جواب دیتا ہے، اور بے لہمان جواب نہیں دے سکتا۔ اس پر بھی اقسام کے اعتراضات ہوتے تھے کہ مردے سے سوال کیسا؟ چونکہ معترضوں نے غلاف انسان کو انسان سمجھ رکھا تھا، اور اب ثابت ہو گیا کہ انسان کچھ اور ہی چیز ہے جس میں سوال و جواب کی اس حالت میں بھی صلاحیت ہے، اس کے بعد اہل انصاف تو ہرگز جاہلانہ خیال نہیں کر سکتے کہ انسان اسی غلاف کا نام ہے جو کالبد انسانی ہے۔

اسی طرح سینہ اور دل کی حقیقت بھی ضرور کوئی دوسری چیز ہے۔ اسی کو خیال کر لیتے کہ اگر دل اسی گوشت کی بوٹی کا نام ہو جو ہر جانور میں ہے تو علوم حکمیہ اور غامض مسائل جو حکماء اور علماء کے دلوں میں جوش زن ہوتے ہیں جن کے عمدہ آثار وقتاً فوقتاً عالم میں ظہور پاتے ہیں تو وہ بوٹی دل کی جانوروں میں بھی ہے پھر کسی جانور سے ان کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟! میری دانست میں کوئی عاقل یہ باور نہ کرے گا کہ یہ لطیف غامض مسائل اس گوشت کی بوٹی میں رہتے ہیں۔ یہاں بھی کہنا پڑے گا کہ یہ مصنفہ صوبوری دل کا غلاف ہے اور دل ایک لطیفہ ربانی ہے، کسی بزرگ کا قول ہے:

اگر یک قطرہ دل بر شگافی ☆ بروں آید ازو صد بحر صافی
اسی طرح صدر کی بھی حقیقت دوسری ہے صرف ہڈیوں کا نام نہیں ہے ،
گو اس حقیقت کا یہی مقام ہوگا ، اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فمن یرد اللہ
ان یردہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ
ضیقاً حرجاً کانما یصد فی السماء یعنی " جس کی ہدایت کا ارادہ اللہ
تعالیٰ کرتا ہے اس کے سینہ کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے ، اور جس کو گمراہ
کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینہ کو نہایت تنگ کر دیتا ہے گویا کہ وہ
آسمان میں چڑھ رہا ہے "۔

یہ امر ظاہر ہے کہ اسلام لاتے وقت سینہ کے ہڈیاں پھیل نہیں جاتیں
اور نہ کفر کی حالت میں ہڈیاں سمٹتی ہیں ، بلکہ کشادہ اور تنگ ہونے والا سینہ
ہی دوسرا ہے ۔ یہ ایک وجدانی امر ہے کہ لہمان والوں کے دل میں ایک
وسعت پیدا ہو جاتی ہے ، اور جو بات بات میں انقباض ہوا کرتا ہے کہ اگر ہم
اپنا دین چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اور خلاف عقل باتیں ماننا لوگوں
کی طعن و تشنیع کا باعث ہوگا کیونکہ وہ کہیں گے کہ اگر ان کو عقل ہوتی تو یہ
لوگ خلاف عقل باتوں کو نہ ملتے ، اور یہ دلیل سفاہت اور حماقت کی ہے
چنانچہ کفار اسی وجہ سے مسلمانوں کو سفہاء کہتے تھے ۔ اس کے سوا بڑا انقباض
اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تمام کتبہ کے لوگ اور احباب دشمن ہو جائیں گے ۔
غرض کہ اس قسم کے جتنے اسباب تنگدلی اور انقباض کے ہوتے ہیں سب دفع
ہو جاتے ہیں اور سینہ میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور سب کو قبول کر لیتا ہے ۔
اور شرح صدر کے بعد جو کام ان سے لیا جاتا ہے نہایت خوشی اور کشادہ دلی سے
کرتے ہیں ، اگر مال دینے کو کہا جائے تو نہایت ممنونیت سے اقبال امر کرتے
ہیں ، چنانچہ صحابہ کے حالات سے ظاہر ہے کہ صرف چندہ کے لئے ارشاد نبوی

ہوا تھا بعض حضرات نے اپنا نصف مال حساب کر کے حاضر کر دیا اور بعض نے
پورا کا پورا ۔ اگر جان دینے کو کہا جائے تو اس کو سعادت سمجھتے ہیں ، چنانچہ
صحابہ کے حالات سے ظاہر ہے کہ جان بازی کے شوق میں ہر ایک چاہتا تھا کہ
دوسرے سے بڑھا رہوں یہاں تک کہ ان کو روکنے کی ضرورت ہوتی تھی ۔
جب مال اور جان دینے میں تنگدلی نہ ہو تو دوسرے اسلامی کاموں میں کیونکر
ہو سکتی ہے ؟ یہ برکت شرح صدر کی ہے کہ جن کو ہدایت کرنا منظور الہی ہوتا
ہے ان کا سینہ کشادہ کر دیا جاتا ہے ۔

بخلاف اس کے جن کو گمراہ کرنا منظور ہوتا ہے اسلامی کاموں میں ان کا
سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے ۔ جان اور مال دینا تو بڑی چیز ہے پانچ وقت کی نماز
پڑھنی مشکل ہوتی ہے ۔ سو روپیہ ایک سال رہیں تو ان میں سے ڈھائی روپیہ
زکاة کے غریب قرابت دار اور مساکین کو دینا سخت دشوار ہوتا ہے ، حالانکہ
بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس سے زیادہ روپیہ خیرات ہی میں صرف
کر دیتے ہیں مگر زکاة کے نام سے دینے میں ان کو تنگدلی ہوتی ہے ۔ اب کہنے
و من یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقاً اس موقعہ میں صادق آتا ہے یا
نہیں ۔ یہ تو عوام الناس کا حال تھا ، اس آخری زمانے کے بعض خاص خاص
لوگ بھی اسی دائرہ میں نظر آئیں گے ۔

مشکوٰۃ شریف میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں
کہ : ایک بار ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے
تھے کہ ایک شخص آیا جس کا لباس نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے سفر کا
کوئی اثر اس پر نہ تھا ، اور ہم میں سے کوئی شخص اسے پہچانتا بھی نہ تھا ، حضرت
کے زانو سے زانو سے ملا کر بیٹھ گیا اور دونوں زانو پر ہاتھ رکھ کر کہا : اے
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے خبر دیجئے کہ اسلام کیا چیز ہے ؟ حضرت نے فرمایا :

”اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں، اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، اور زکاۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور طاقت ہو تو حج کرو“۔ کہا: آپ ﷺ کہتے ہیں! ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے! پھر کہا کہ: یہ بتائیے کہ لیمان کیا چیز ہے؟ حضرت نے فرمایا: ”یہ کہ خداے تعالیٰ کی ذات اور ملائکہ اور اس کی کتابوں اور پیغمبروں کا یقین کرنا، اور خیر و شر اللہ ہی کے طرف سے سمجھنا“۔ کہا آپ ﷺ کہتے ہیں! پھر کہا: یہ بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ: ”اس طرح عبادت کرو کہ گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تو دیکھ رہا ہے“۔ کہا آپ ﷺ کہتے ہیں! پھر اس نے قیامت کے حالات دریافت کئے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت نے پوچھا: اے عمر تم جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ میں نے کہا اللہ و رسول و اہل بیت ہیں! فرمایا: وہ جبریل تھے تمہیں دین کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے۔

اس حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ”اسلام“ احکام ظاہری بجا لانے کا نام ہے، اور احکام ظاہری بجا لانے میں جس کا دل تنگ ہو تو اہمیت مذکورہ سے ثابت ہے کہ خداے تعالیٰ کو اس کی ہدایت مقصود نہیں، کیونکہ صاف ارشاد ہے فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَرِدْ أَنْ يَضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔

”ایمان“ و ”احسان“ میں ”اسلام“ کی ضرورت:

اب اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم درجہ احسان میں ہیں اس لئے عبادت ظاہری کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کیونکہ جب نص قطعی سے ثابت ہے کہ جس پر عبادت ظاہری آسان نہ ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ خداے

تعالیٰ اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور جس کو خداے تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے ممکن نہیں کہ اس کو ہدایت اور تقرب الہی حاصل ہو سکے۔ الحاصل جو عبادت مفروضہ سے محروم ہے وہ درجہ احسان سے بالکل محروم ہے۔ جبریل علیہ السلام جو تعلیم امت کے لئے بارگاہ الہی سے مامور ہو کر آئے تھے ان کی پہلی تعلیم اسلام سے متعلق تھی، جس کے معنی گردن نہادن اور فرماں برداری کے ہیں، اس کے بعد لیمان کی تعلیم مقصود تھی، اس کے بعد احسان کی تعلیم۔

اس سے ظاہر ہے کہ دین میں ابتدائی درجہ اسلام ہے اور انتہائی درجہ احسان کا ہے۔ ابتدائی درجہ کا وجود دوسرے دونوں درجوں میں ضروریات سے ہے، کیونکہ لیمان کے درجہ میں اگر آدمی بطور خود کسی بات پر لیمان لائے تو اس کو بجائے لیمان دار کے بے لیمان کہنا چاہئے۔ لیمان کے درجہ میں اسی قسم کا لیمان ہونا چاہئے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے یعنی اس لیمان کے وقت آیات و احادیث کی فرماں برداری کی ضرورت ہے۔ مثلاً خداے تعالیٰ کی ان صفات پر لیمان لائے جو شریعت سے ثابت ہیں، اگر اس میں تصرف کرے اور یہ کہے کہ فلاں صفت میں یہ قباحت لازم آتی ہے اس لئے اس باب میں فرماں برداری نہیں کر سکتا، تو ایسا لیمان جس کو اسلام سے تعلق نہیں وہ لیمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح احسان کے درجہ میں جو ارشاد ہے و اعبد ربک اگر اسلام نہ ہو یعنی یہ کہے کہ فلاں عبادت جس کا حکم خدا و رسول نے دیا ہے میں نہ کروں گا اور اس میں مجھے فرمانبرداری کی ضرورت نہیں تو اس کو درجہ احسان سے تعلق نہیں۔ غرض کہ اسلام یعنی فرمانبرداری خدا و رسول دین کے تمامی مدارج میں ضروریات سے ہے، اسی وجہ سے ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔

الجنۃ

"جن" کا وجود ہر ملت و مذہب میں ثابت ہے۔ چنانچہ دائرۃ المعارف میں معلم بطرس بستانی نے لکھا ہے کہ: جتنے مذاہب انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں وہ سب جن کے وجود کو مانتے ہیں، اور قدمائے فلاسفہ اور اصحاب روحانیات بھی ان کے وجود کے قائل ہیں۔ ان کی پیدائش کی نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مَنْ نَارِ السَّمُومِ** یعنی جن کو ہم نے انسان سے پہلے سموم کی آگ سے پیدا کیا۔ سموم اس گرم ہوا کو کہتے ہیں جو آدمی کے جسم میں سرایت کرتی ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ سموم میں آگ ہوتی ہے، اس کو سموم کہنے کی یہ وجہ ہے کہ بسبب کمال لطافت کے آدمی کے مسامات میں گسکتی ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ سموم جو بہا کرتی ہے وہ ستر حصوں میں سے ایک حصہ اُس سموم کا ہے جس میں جن پیدا ہوئے ہیں۔ الحاصل سموم میں جو آگ پوشیدہ ہوتی ہے اس سے حق تعالیٰ نے جن کو بنایا۔

توضیح اس کی اس طرح کی جاسکتی ہے کہ خالص آگ جہاں مشتعل ہوتی ہے وہاں ایک خاص حد تک آگ محسوس ہوتی ہے جس کو زبانہ آتش کہتے ہیں، اور اس میں جلانے کی صفت بھی محسوس ہوتی ہے، کپڑا وغیرہ اس پر رکھا جائے تو جل کر خاک سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس حد کے بعد اس آگ کا استحالہ ہوا کی طرف ہو جاتا ہے یعنی وہ ہوا بن جاتی ہے، مگر ایک حد تک اس ہوا میں گرمی ضرور رہتی ہے، اسی حد میں جس قدر گرمی محسوس ہے وہ آگ کی گرمی ہے، یہی گرم ہوا جب بہہ کر آدمی کے مسامات میں گھس جاتی ہے تو ہلاک کر دیتی ہے، یہ

مہلک گرمی آگ کی ہے، کیونکہ جو حرارت کیفیت ہوا ہے وہ مہلک نہیں بلکہ مفرح اور روح کو تازہ کرنے والی ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سموم میں آگ ہوتی ہے اور اسی آگ سے جن پیدا کئے گئے، جس طرح مٹی سے انسان پیدا کئے گئے۔ بظاہر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان مٹی سے کیونکر پیدا ہوا، کیونکہ ظاہراً اس کی تخلیق اُس پانی کے اندر موجود اجزاء سے معلوم ہوتی ہے جو انسان سے خارج ہوتا ہے، مگر چونکہ انسان کے حالات ہمیشہ ہمارے پیش نظر ہیں اس لئے غور و فکر کرنے سے معلوم ہو گیا کہ دراصل انسان کی تخلیق خاک سے ہے، جس کا حال ہم نے مقاصد الاسلام کے حصہ ہفتم میں لکھا ہے۔

باوجود اس علم کے کیفیت تخلیق میں عقل حیران ہوتی ہے کہ مٹی کے استحالات جو ہوتے گئے وہ کیونکر ہوئے؟ یہ بات اور ہے کہ عادت ہونے کی وجہ سے حیرانی نہیں ہوتی۔ مگر خاک کا نبات، اور نبات کا اخلاط، اور اخلاط کا نطفہ اور پھر علقہ اور مضغہ بن جانا عقل کی راہ سے ہرگز سمجھ میں نہیں آسکتا کہ یہ قلب ماہیت کیونکر ہوتی گئی؟ خاک پر کس نے جبر کیا کہ اپنی صورت نوعیہ کو چھوڑ کر نباتی صورت اختیار کرے اور وہ خاصیتیں اور تاثیرات اس میں آجائیں جو خاک میں نہ تھے؟ اور جسم نباتی و حیوانی پر ایسی کونسی چیز مسلط ہوئی جس نے ان کی صورت نوعیہ کو دور کر کے خلطی صورت پہنادی؟ اب اگر کہیں کہ صورت نباتی خلط میں موجود ہے تو بدابہت کے خلاف ہے، کیونکہ اخلاط میں اس قسم کا جسم ہے نہ رنگ نہ بو ہے نہ مزہ وغیرہ، اور اگر کہیں کہ صورت نباتی فنا ہو گئی تو وہ خاصیتیں اور تاثیرات جو اس میں نہیں تھیں کہاں سے آگئیں؟ کیونکہ کل لوازم و آثار صورت نوعیہ سے متعلق ہیں، مثلاً دماغ کی قوت کے لئے جو دوائیں دی جاتی ہیں جب تک وہ دماغ میں نہ جائیں تاثیر

ممکن نہیں، اور دماغ میں جانے والی اس کی غذا بلغم وغیرہ ہے جس کی صورت نوعیہ ان ادویہ کی صورت نوعیہ سے بالکل جدا اور ممتاز ہے۔

بہر حال اس سلسلہ کے انقلابات اور استحالات کو اگر غائر نظر سے دیکھا جائے تو ضرور عقل حیران ہوتی ہے، اور جب تک اس کے قائل نہ ہوں کہ خالق عالم نے جس طرح خاک کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اسی طرح صورت نوعیہ کو دور کر کے صورت ثانیہ اس کو دی، علیٰ ہذا القیاس یکے بعد دیگرے انقلابات ہوتے گئے، یہاں تک کہ آخر میں صورت انسانی کی خلعت فاخرہ اس کو پہنائی گئی۔ اسی پر قیاس کر لیتے کہ ہر چیز کی تخلیق میں ابتداء کچھ ہوتی ہے اور انتہاء کچھ، یہ ضروری نہیں کہ جو صورت ابتدائی ہو اس کے پورے لوازم و آثار باقی رہیں۔ دیکھئے انسان خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے سوائے جسمیت کے اس کو کوئی مشابہت نہیں۔ اسی طرح جن نار سموم سے پیدا ہوئے اور اس سے ان کو کوئی مشابہت نہیں۔

ان امور پر غور نہ کر کے اقسام کے اعتراض کئے جاتے ہیں مثلاً کہا جاتا ہے کہ : نار ایک لطیف چیز ہے اگر جن اس سے پیدا ہوئے ہوں تو ان کی قوت سے متعلق جو حکایات مشہور ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدمی سے زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں درست نہ ہوگا، کیونکہ جس کی جسامت زیادہ ہوگی اس کی جسمانی قوت بھی زیادہ ہوگی۔ یہ سب "قیاس الغائب علی الشاہد" ہے جو بالکل صحیح نہیں۔ جس چیز کی تخلیق خداے تعالیٰ فرماتا ہے وہ نرالی ہوتی ہے۔ دیکھئے افلاک کے نسبت حکماء نے تصریح کی ہے کہ نہ وہ گرم ہیں نہ سرد نہ ثقیل نہ خفیف۔ اب کہئے کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی چیز خفیف بھی نہ ہو اور ثقیل بھی نہ ہو! الگ ہر چیز کو جلاتی ہے مگر ابرک کو نہیں جلا سکتی، سونے چاندی اور فولاد کو سیال بناتی ہے مگر انڈے کی زردی اور سفیدی کو جو

سیال ہے مجھ کر دیتی ہے!!

غرضکہ ہر ایک چیز میں حق تعالیٰ نے ایک قسم کی صلاحیت دی ہے اور اس کے لوازم و آثار مقرر فرمائے ہیں جن کا صدور ضروریات سے ہے۔ اسی طرح جن کو بھی نار سموم سے پیدا کر کے ان کے لوازم و آثار مقرر کر دیئے، مثلاً ہر شکل میں تشکل ہونا، نظروں سے عموماً غائب رہنا اور کبھی بعض لوگوں کو نظر آجانا، تھوڑے وقت میں مسافت بعیدہ کو طے کرنا، انسان کے جسم میں حلول کرنا وغیرہ۔ ہم نے مقاصد الاسلام کے دوسرے حصہ میں کتب حکمت جدیدہ سے جن کا وجود بفضلہ تعالیٰ ثابت کر دکھایا ہے۔ اگر وہ تقریر دیکھ لی جائے تو اہل انصاف کو غالباً جن کے وجود میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے گا۔

سرقت جسم انسانی :

علامہ فرید وجدی نے کثر العلوم و اللغۃ میں لکھا ہے کہ : یہ امر مکر تجربات اور تحقیقات سے یورپ میں مسلم ہو چکا ہے کہ روہیں (جن) ہلائے جاتے ہیں اور وہ بالکل آدمی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، چنانچہ ان میں گوشت خون ہڈی وغیرہ بھی موجود رہتے ہیں، اور جب ان سے دریافت کیا گیا کہ یہ اشیاء تم میں کہاں سے لگے تو انہوں نے خبر دی کہ یہ سب عاریتی ہیں اس شخص سے لیتے ہیں جو ہمیں بلاتا ہے۔ چنانچہ ہلانے والے کا وزن کیا گیا تو فی الواقع اس کا نصف وزن کم تھا، اور ان کے جانے کے بعد جب تولا گیا تو اس کا اصلی وزن پورا ہو گیا۔ دیکھئے ان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی کہ آدمی کی ہڈی اور گوشت وغیرہ چرائیں اور اس کو خبر نہ ہونے پائے!! یہ بات نہ آدمی کو دی گئی نہ کسی جانور کو۔ اب کہاں ہے وہ قاعدہ جو ہزار ہا اطباء کے تجربوں اور اقوال

سے ثابت تھا کہ اذیت کا باعث تفرق اتصال ہے! یہاں تو سر سے پاؤں تک ہر ہر ہڈی گوشت وغیرہ میں تفرق اتصال ہو گیا! اور وہ بھی کیسا کہ صرف تفرق ہی نہیں بلکہ ہر ایک چیز آدمی ہو کر جسم سے باہر نکل گئی اور پوست صحیح و سالم رہا اور خبر بھی نہ ہوئی کہ کوئی چیز اپنے جسم سے خارج ہوئی یا نہیں! کیونکہ گوشت اور پوست اپنی حالت سابقہ پر ہے، اگر ہڈی باہر نکل جاتی تو گوشت اور پوست ضرور پھٹتا جس سے ایک دوسرا تفرق اتصال ہو کر اذیت پر اذیت ہوتی!! اب کہئے کہ اس قسم کی چوری کیا کوئی انسان یا حیوان کر سکتا ہے؟ یہ طریقہ خاص جن ہی سے متعلق ہے اس قسم کے صدا عجائبات ان سے ظہور میں آتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ: جب کبھی کوئی نیا تجربہ کیا جاتا ہے تو نئی نئی باتیں دیکھنے میں آتی ہیں جن سے عقل حیران ہو جاتی ہے۔

یہاں یہ امر خاص توجہ کے لائق ہے کہ جس انسان سے ہڈی گوشت وغیرہ چرایا گیا اس کا وجدان گواہی دیتا ہے کہ جس قدر جسم چوری سے پھیلے اپنے پاس تھا اب بھی ہے کوئی جزو اس میں سے کسی دوسرے کے جسم میں نہیں گیا اور جس بھی گواہی دیتی ہے کہ دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں، اور عقل بھی گواہی دیتی ہے کہ کوئی جزو اندر سے باہر چلا نہیں گیا، در نہ جس کا امان جاتا رہے گا جس سے لازم آئے گا کہ کوئی دلیل ثابت نہ ہونے پائے، کیونکہ جب تک نظریات کی انتہاء بدیہیات پر نہ ہو وہ ثابت نہیں ہو سکتے۔ پھر جب حواس ہی کا اعتبار نہ رہے اور یہ مسلم ہو جائے کہ وہ اپنے کاموں میں غلطی کرتے ہیں مثلاً آدھا جسم کوئی آنکھوں کے سامنے سے چرالے گیا اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی! حالانکہ سوئی کے چھینے سے ایک بال برابر جسم میں تفرق اتصال ہو جاتا ہے تو سر سے پاؤں تک بیقراری ہوتی ہے بمصداق شعر:

چو عضوے بدرد آورد روزگار * دگر عضوہا را مانند قرار

جب سر سے پاؤں تک ہر ایک عضو میں تفرق اتصال ہو جائے اور قوت احساسی کو خبر تک نہ ہو تو کہئے کہ اب کس چیز پر بھروسہ ہو سکے؟ عقل اس قابل نہ تھی کہ اس پر بھروسہ کیا جائے کیونکہ نظر و فکر میں ہمیشہ غلطیاں ہوا کرتی ہیں، اسی وجہ سے کوئی عقلی مسئلہ ایسا نہیں جس میں عقلاء کا اختلاف نہ ہو۔ صرف حواس اعتبار کے قابل سمجھے جاتے تھے جب ان کا بھی یہ حال ہو تو اب کس چیز کے اعتماد پر کوئی بات ثابت ہو سکے۔ غرض کہ یہاں وجدان، حس اور عقل کی گواہی سے پورا جسم اپنے مقام میں رہنا ثابت ہے اور آدمی جسم کا غائب ہو جانا بھی مشاہدہ سے ثابت ہو گیا، تو اب عقل سے پوچھا جائے ان دونوں صورتوں میں کونسی صورت اختیار کی جائے گی؟ جو کوئی اختیار کی جائے اس کے مقابلہ میں دوسری صورت موجود ہے جو اعتبار میں اس سے کم نہیں۔

دائرة المعارف میں فاضل فرید وجدی نے لکھا ہے کہ: یہ مسئلہ امریکہ میں ۱۸۳۶ء میں اور یورپ میں شائع ہونے لگا تو ہر طرف چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں، مادین کے الحاد و زندقہ کا مدار اس ہٹ دھرمی پر تھا کہ اگر جن موجود ہیں یا ارواح بعد موت باقی رہتی ہیں تو بتائی جائیں؟ اور اہل مذہب بتا نہیں سکتے تھے، اور اب یہ دعویٰ سے کہا جا رہا ہے اور دعوتیں دی جا رہی ہیں کہ جن کو وجود جہات و ارواح میں شک ہو تو آکر دیکھ لیں! تو اب اہل مذہب کے مقابلے میں مادین حیران و مضطرب ہیں اور کبھی زچ ہو کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور سخت و سست کہنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ مارپیٹ بلکہ جدال و قتال کی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، مگر تاہم کئے؟ آخر اہل انصاف مسلسل اور بار بار کے مشاہدات سے قائل ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت لاکھوں علمائے یورپ نے مان لیا کہ ارواح و جن کے وجود میں اب کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے احوال و افعال میں عقل بالکلیہ حیران ہے۔ جس کا جسم

چرایا جائے وہ سمجھتا ہے کہ میرا جسم میرے پاس موجود ہے اور حالانکہ اس کا جسم اس جن کے پاس ہے اور دونوں جگہ کام دے رہا ہے !!

اولیاء اللہ کا بیک وقت واحد کئی جگہ موجود رہنا :

جب یہ مشاہدہ سے ثابت ہو گیا اور لاکھوں عقلاء نے اس کو تسلیم کر لیا ، تو ان وقائع کے انکار کی کوئی وجہ نہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ وقت واحد میں کئی جگہ جاسکتے ہیں ۔ امام سیوطیؒ نے " القول المنحلی فی تطور الولی " میں لکھا ہے کہ : ایک مسئلہ میرے پاس پیش ہوا کہ ایک مجلس میں کسی نے کہا : آج رات شیخ عبدالقادر جیلانیؒ میرے یہاں تشریف لائے تھے اور رات بھر وہیں رہے ! دوسرے نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہو وہ تو رات بھر میرے یہاں تھے ! اس نے کہا غلط کہتے ہو ! غرض کہ طرفین سے گفتگو بڑھی اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ دونوں نے قسم کھائی کہ اگر وہ بزرگ گزشتہ رات میرے یہاں نہ تھے تو میری بیوی پر طلاق ! اور فیصلہ اس پر ٹھہرا کہ خود ان ہی حضرت سے پوچھا لیا جائے کہ آپ گزشتہ رات کہاں تھے ؟ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر چار شخص بھی دعویٰ کریں کہ میں ان کے پاس تھا تو وہ صحیح ہے ! علماء میں گفتگو شروع ہوئی کہ کس کی بیوی پر طلاق واقع ہوئی ؟ امام سیوطیؒ نے یہ فیصلہ دیا کہ کسی پر طلاق نہیں ہوئی ، کیونکہ ایک شخص وقت واحد میں کئی مقامات میں کرامت سے رہ سکتا ہے ۔

اس کے بعد اسی میں لکھا ہے کہ تاج الدین سبکیؒ نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں ابوالعباسؒ کے حال میں لکھا ہے کہ وہ صاحب کرامات تھے ، ان کے شاگرد عبدالغفار اپنی مصنفہ کتاب " وحید التوحید " میں لکھتے ہیں کہ جمعہ کے روز ہم شیخ کی خدمت میں حدیث پڑھ رہے تھے اور ان کی باتوں پر ہمیں لذت

حاصل ہو رہی تھی ، ایک لڑکا وضو کرنے لگا شیخ نے کہا : اے مبارک کہاں جاؤ گے ؟ کہا مسجد کو ! فرمایا : قسم ہے میں نے نماز پڑھ لی ! لڑکا جب مسجد کو گیا تو لوگ نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے تھے ، عبدالغفار کہتے ہیں کہ میں نے بھی نکل کر لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ شیخ ابوالعباس مسجد میں ہیں اور لوگ ان پر سلام کر رہے ہیں ! یہ سن کر میں نے شیخ کے پاس آکر حال دریافت کیا ؟ فرمایا کہ : مجھے قوت تبدیل صورت دی گئی ہے ۔

اور لکھا ہے کہ صفی الدین بن ابی المنصور نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ شیخ مفرج کا عجیب واقعہ یہاں گزرا کہ ایک شخص نے حج سے آکر اپنے احباب میں ذکر کیا کہ شیخ مفرج کو میں نے عرفات میں دیکھا ، دوسرے نے کہا کہ وہ تو دماہین سے کہیں نہیں گئے ! دونوں میں گفتگو یہاں تک بڑھی کہ ایک نے قسم کھائی اور کہا اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو میری عورت پر طلاق ۔ دونوں نے شیخ کے پاس جا کر کہا کہ ہم دونوں نے اس معاملہ میں طلاق کی قسم کھائی ہے ؟ فرمایا کسی کی عورت پر طلاق نہیں پڑی ، میں نے پوچھا کہ جب ایک شخص سچا ہے تو دوسرے کی عورت پر ضرور طلاق پڑنی چاہئے ؟ اس وقت مجلس میں بہت سے علماء حاضر تھے ، شیخ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں تم لوگ گفتگو کرو ! ہر ایک نے اپنی اپنی رائے بیان کی مگر تشفی نہ ہوئی ، آخر میں مجھ سے فرمایا کہ تم وضاحت سے بیان کرو ! میں نے کہا جب کسی کی ولایت مستحق ہو جاتی ہے تو وہ ہر صورت کے ساتھ متشکل ہو سکتا ہے اور اپنی روحانیت کی وجہ سے متعدد جہات میں وقت واحد میں جاسکتا ہے ، اور یہ سب کام اس کے ارادہ سے ظہور میں آتے ہیں ، اس وجہ سے جو صورت کہ عرفات میں دیکھی گئی حق تھی ، اور جو صورت کہ دماہین میں دیکھی گئی وہ بھی حق تھی ۔ شیخ نے فرمایا یہی بات صحیح ہے ۔

اور امام یافعیؒ کا قول نقل کیا ہے کہ اس قسم کی بات بعید نہیں ہے، فقہاء نے تصریح کی ہے کہ کعبہ معظمہ کو لوگوں نے دیکھا ہے کہ بعض اولیاء اللہ کے طواف کے لئے گیا، حالانکہ اس وقت وہ مقام سے منتقل نہیں ہوا تھا۔ اور لکھا ہے کہ شیخ خلیل مالکی جو امام سمجھے جاتے تھے اور جلالت شان ان کی مسلم ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جماعت سے معقول ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کعبۃ اللہ نے بعض اولیاء اللہ کا طواف کیا ہے۔

اور لکھا ہے کہ بعض بزرگوں سے ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ لوگ جو ہوا پر اڑنے کو بڑی بات سمجھتے ہیں وہ کوئی بڑی بات نہیں، البتہ بڑی بات یہ ہے کہ ایک شخص مشرق میں ہو اور دوسرا شخص مغرب میں اور دونوں کو باہمی ملاقات کی خواہش ہو اور دونوں ایک جگہ جمع ہوں اور ملاقات کر کے واپس آجائیں اور لوگ ان کو اپنے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے دیکھیں۔ یعنی اپنے مقاموں میں بھی موجود رہیں اور دوسری جگہ بھی جائیں۔

اور لکھا ہے کہ امام یافعیؒ نے روض الریاحین میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص حج سے فارغ ہو کر جب گھر آیا تو باتوں باتوں میں اپنے بھائی سے کہا کہ اس سال سہل ابن عبداللہ تسرتیؒ بھی حج میں شریک تھے اور عرفات کے موقف میں میں نے انہیں دیکھا! بھائی نے کہا وہ تو یوم الترویہ یعنی ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ اپنی رباط میں تھے جو تسرتی کے دروازہ پر ہے! اس نے کہا میں نے ان کو عرفات میں ضرور دیکھا ہے اگر یہ خلاف واقعہ ہے تو میری عورت پر طلاق! دونوں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا، شیخ نے تصدیق کر کے کہا ان امور کی دریافت کرنے کی ضرورت نہیں، اور قسم کھانے والے سے فرمایا کہ تمہاری عورت پر طلاق نہیں ہوئی، مگر کسی سے یہ حال بیان نہ کرنا۔ اور لکھا ہے کہ شیخ خلیل مالکیؒ نے بھی اپنی کتاب میں شیخ عبداللہ

متوفی کا بھی ایک ایسا ہی واقعہ ذکر کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ شیخ ابوالعباس موسیٰ کے حال میں لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے آپ کو جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ اپنے گھر بلایا آپ نے قبول کیا، اس کے بعد یکے بعد دیگرے پانچ شخصوں نے جمعہ کے بعد اپنے گھر آنے کو کہا آپ نے سب کو اچھا کہا، جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان میں تشریف لا کر فقراء کے ساتھ حسب عادت تشریف رکھی اور کہیں نہ گئے، اس کے بعد پانچوں نے آکر تشریف فرمائی کا شکریہ ادا کیا۔

اور لکھا ہے کہ شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ کے شاگردوں میں سے ایک شخص حج کو گیا، جب واپس آیا تو شیخ کا حال دریافت کیا؟ لوگوں نے کہا خیریت سے ہیں! پھر کہا وہ بھی اس سال حج میں شریک تھے چنانچہ میں نے شیخ کو مطاف اور مسجداً و عرفات وغیرہ مقامات میں دیکھا۔ لوگوں نے کہا وہ تو یہاں سے کہیں نہیں گئے؟! وہ شخص شیخ کی ملاقات کو گیا شیخ نے اثنائے کلام میں پوچھا کہ سفر میں کن کن بزرگوں کو تم نے دیکھا؟ کہا حضرت میں نے تو آپ کو بھی دیکھا ہے! شیخ نے ہنس فرمایا۔

اور لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے قصیب البان موصلیؒ کا حال دریافت کیا گیا؟ فرمایا وہ ولی مقرب و صاحب حال و قدیم صدق ہیں۔ کسی نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے نماز پڑھی ہو! فرمایا وہ وہاں نماز پڑھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، میں انہیں دیکھتا ہوں کہ موصلیؒ میں یا اور کسی شہر میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ باب کعبہ پر سجدہ کرتے ہیں۔ ابوالحسن قرشی کہتے ہیں کہ میں ایک بار قصیب البانؒ کی ملاقات کو گیا دیکھا ان کا جسم اس قدر بڑا ہے کہ تمام گھر ان سے بھر گیا، میں یہ دیکھ کر ڈر گیا، پھر جب دوبارہ گیا تو دیکھا کہ وہ اپنی اصلی حالت پر ہیں۔

اور لکھا ہے کہ شیخ برہان الدین انباسی نے اپنی کتاب "تخلص الکواکب المنیرۃ" میں لکھا ہے کہ جب شیخ ابو العباس "مکہ معظمہ" کو گئے تو حرم شریف میں شیخ ابو الحجاج اقصری سے ملاقات ہوئی اور اولیاء اللہ کا ذکر خیر دیر تک ہوتا رہا، ابو الحجاج نے کہا کیا طواف کعبہ کی خواہش ہے؟ ابو العباس نے کہا کہ خدائے تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ اس کا گھر ان کا طواف کرتا ہے! ابو الحجاج نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو فی الواقع بیت اللہ ان دونوں کے اطراف طواف کر رہا ہے۔ انباسی نے لکھا ہے کہ یہ کوئی انکار کے قابل بات نہیں، اس کی نظیریں اخبار صالحین میں بہت سی ملتی ہیں۔

اور لکھا ہے کہ ابن قیم "کتاب الروح" میں لکھتے ہیں کہ: روح کی وہ شان ہے جو بدن کو حاصل نہیں، چنانچہ رفیق اعلیٰ میں رہتی ہے اور اسی حالت میں بدن کے ساتھ بھی اس کو اتصال ہوتا ہے، اس طور پر کہ جب اس پر سلام کیا جائے تو جواب سلام دیتی ہے۔

جب یہ بات مسلم ہوئی کہ کرامت سے ایک شخص متعدد مقامات میں رہ سکتا ہے تو اس سے ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا، وہ یہ ہے کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ ایک ایک جنتی کو لٹنے باغ دیے جائیں گے جو زمین و آسمان کے برابر ہوں۔ مطلب یہ کہ تمام روئے زمین کی سلطنت کے مساوی ہر شخص کو وہاں سلطنت دی جائے گی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آدمی بلکہ پاؤ زمین بھی سرسبز نہیں ہے اور اس میں باغ تو شاید لاکھوں حصہ بھی نہ ہوں گے، بخلاف جنت کے کہ اس کی شان میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَنَّاتُ الْفَاوِافِ یعنی کثیر اشجار والی جنتیں۔ پھر صرف باغات ہی نہیں بلکہ عیش و عشرت کے جملہ سامان موقعہ موقعہ پر مہیا اور موتیوں وغیرہ کے محل اور ان میں حور و غلمان وغیرہ موجود ہوں گے۔ غرض کہ ایک شخص کے واسطے ایک اتنا بڑا ملک جس کی شان

میں حق تعالیٰ کو ملکہ کبیراً فرماتا ہے معین فرمایا گیا، اگر تھوڑی تھوڑی دیر ایک ایک خطہ اور مکان میں سیر و تفرج ہو تو تمام ملک کی گشت کرنے کے لئے ایک مدت دراز درکار ہے۔ پھر جس چیز کو دیکھنے دلچسپ و دل فریب اور قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی مقام یا کوئی چیز پسند آجاتی ہے تو اس کے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا:

کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجاست

اس لحاظ سے تو ہر مقام اور ہر چیز اپنے ہی پاس اقامت کرنے پر مجبور کرے گی، اور تمام سلطنت کی اشیاء کا وجود اس شخص کے حق میں بیکار ہوگا، حالانکہ وہاں کی کل اشیاء خاص اسی کے انتفاع کے لئے ہیں۔ مگر جب ہمیں معلوم ہوا کہ کرامت سے ایک آدمی اس عالم میں متعدد مقامات میں بوقت واحد رہ سکتا ہے تو جنت تو خاص "دارالکرامت" ہے وہاں جس قدر کرامات اور اقتدارات مسلمانوں کو دیے جائیں گے ان کا شمار ہی نہیں۔ اس صورت میں یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ ہر مقام میں جنتی اپنی ذات سے رہ سکے گا، اور کوئی چیز اس کے حق میں بیکار ثابت نہ ہوگی۔

پل صراط کا باریک اور ایک وادی ہونا:

یہاں ایک اور مسئلہ حل ہو گیا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ پل صراط بعض کے واسطے بال سے باریک ہوگا، اور بعض کے حق میں کشادہ میدان۔ کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ ایک معین چیز وقت واحد میں کئی مقامات میں ہو سکتی ہے، پھر کیا تعجب کہ ایک مقام میں نہایت باریک ہو اور دوسرے مقام میں نہایت وسیع، اور دونوں بوحادث شخصی ایک ہوں۔

جب جن کا وجود مشاہدہ سے ثابت ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان

کے احوال نرالے ہیں انسانوں پر ان کا قیاس نہیں ہو سکتا، تو اب ان مشاہدات سے انکار کی کوئی ضرورت نہ رہی جو متواتر ثابت ہیں کہ وہ کبھی نظر آتے ہیں اور ان کا مختلف صورتیں بدلنا محسوس ہوتا ہے، مثلاً کتے یا بلی کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں، پھر ساتھ ہی مہیب و قد آور آدمی بن گئے۔ جب کوئی اپنے چشم دید واقعات اس قسم کے بیان کرتا تو کہا جاتا تھا یہ سب خیالی اور وہی صورتیں ہیں جن کی خارج میں کوئی اصل نہیں حالانکہ ان امور کی اصلیت اب ثابت ہو چکی ہے۔

اب بھی شاید بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ نہ آئے گا کہ اگر وہ ایسے اجسام ہیں جو دکھائی نہیں دیتے تو پھر ان کا دکھنا کیسا؟ اور اشکال کے بدلنے میں بڑے بڑے اشکال پیدا ہوتے ہیں، مگر غور کیا جائے تو اس کا سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں۔ حق تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا اس کے اوصاف و احوال خاص خاص قسم کے معین کئے جو ہمیشہ ایک طور پر دیکھے جاتے ہیں، اس وجہ سے جب اس چیز کا خیال آئے گا تو وہی احوال و اوصاف پیش نظر ہو جائیں گے۔

عادت اور خرق عادت :

دیکھئے اگر کوئی مسلمان ہمیشہ داڑھی منڈھواتا ہو تو جب کسی کو اس کا خیال آئے گا تو اس کے چہرہ کے ساتھ داڑھی کبھی خیال میں نہ آئے گی، اور اگر بتکلف اس کا خیال کیا جائے تو وہ ایسا ہوگا جیسے کسی عورت کے چہرہ کے ساتھ داڑھی کا خیال کیا جائے۔ اگرچہ دونوں کی داڑھیوں میں فرق ہے عورت کی فطرت میں داڑھی نہیں رکھی گئی اور مرد کی فطرت میں داڑھی ہے، مگر بتکلف خواہ اس خیال سے کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو یا اور کسی وجہ سے وہ نکال دی گئی مگر دونوں تصور کے وقت اس بات میں برابر ہیں، یعنی جس طرح

عورت کے تصور کے وقت داڑھی خیال میں نہیں آتی اسی طرح اس مرد ریش تراش کے تصور کے وقت بھی داڑھی خیال میں نہ آئے گی، کیونکہ عادت کی وجہ سے خیال اس کی داڑھی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، ہر چند اس کے چہرہ میں اس امر کی صلاحیت ہے کہ داڑھی نکل آئے مگر اس کی تصویری صورت میں صلاحیت داڑھی کی نہیں ہے۔ باوجود اس کے اگر اس پر یہ خیال غالب ہو جائے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود داڑھی رکھتے تھے اور اس کے منڈھوانے سے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ: جو شخص کسی قسم کی مشابہت پیدا کرے وہ اسی قوم میں ہوگا جس کے ساتھ اس نے مشابہت پیدا کی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے افعال پر مطلع ہوتے ہیں اور بحسب اعتقاد اہل سنت ہمیں دیکھتے بھی ہیں، جب حضرت ہماری صورتوں کو مخالفین اسلام کی طرح بے داڑھی دیکھتے ہوں گے تو کس قدر رنج ہوتا ہوگا کہ اپنی امت کے لوگ مخالفین میں شمار کئے جائیں!! اور قیامت میں حضرت کو کیا منہ بتائیں گے۔ غرض کہ اس قسم کے خیالات سے اگر وہ شخص داڑھی رکھ لے تو لوگوں کو تعجب ضرور ہوگا، اور کوئی رودار شخص ہو تو اس کے احباب متحیر ہو کر دیکھنے آئیں گے، ان میں دیندار لوگ مبارکباد دیں گے، اور جن کو دین سے چنداں تعلق نہیں وہ نفیر کریں گے، فرشتے جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں خوش ہوں گے اور شیاطین مانع و غمگیں۔ غرض کہ ترک عادت کی وجہ سے حیرت ضرور ہوگی، مگر یہ نہ سمجھا جائے گا کہ اس شخص کی داڑھی غیر ممکن تھی، وہ تو مرد ہے بعض عورتوں کو بھی داڑھی نکلتی ہے، چنانچہ خود میں نے ایک داڑھی والی عورت دیکھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی مقتدر شخص کسی بات کی عادت کر لے تو یہ لازم نہیں آتا کہ اس عادت کو ترک کرنے پر وہ قادر نہ ہو۔ جس طرح شخص ریش تراش ترک عادت پر قادر ہے

اسی طرح خداے تعالیٰ نے جن جن اشیاء میں ایک ایک عادت خاص طور پر رکھی ہے اس عادت کو ترک کرنے پر قادر ہے، اسی کو غرق عادت کہتے ہیں۔ لوگوں نے غرق عادات ایک بڑی بات بنا رکھی ہے مگر دراصل خداے تعالیٰ کے نزدیک عادت اور غرق عادت دونوں برابر ہیں، کیونکہ جب یہ امر مسلم ہے کہ خداے تعالیٰ نے پانی میں سردی اور آگ میں گرمی اپنے ارادے اور اختیار سے پیدا کی ہے تو اگر پانی میں گرمی اور آگ میں سردی پیدا کرے تو کونسی بڑی بات ہے؟ نفس تخلیق دونوں کی برابر ہے، یہ ہرگز ثابت نہ ہو سکے گا کہ پانی کی صورت نوعیہ کو سردی کے ساتھ کوئی خصوصیت ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ گرم کبھی نہ ہوتا حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں گرمی اس قدر پیدا ہو سکتی ہے کہ آگ کی طرح وہ بھی جلا دیتا ہے۔ غرض کہ پانی کی سردی اور آگ کی گرمی صرف عادت کی وجہ سے خیال میں آتی ہے، اس کو صورت نوعیہ سے کوئی ذاتی تعلق نہیں۔

اس تقریر کے بعد میری دانست میں یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ "جن" کی تخلیق خاص طور پر جداگانہ ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی کے پورے لوازم و اوصاف ان میں بھی پائے جائیں، اور آدمی پر ان کی قیاس کر کے ان کی خصوصیات سے انکار کر دیا جائے۔

آکام المرجان میں لکھا ہے کہ حارث محاسبیؒ کا قول ہے کہ: مسلمان جن و انس جب جنت میں داخل ہوں گے تو آدمی جنوں کو دیکھیں گے اور جن آدمیوں کو نہ دیکھ سکیں گے۔ دیکھئے اس مقام کے لوازم و آثار ہی جدا ہو گئے کہ انسان کی بصارت میں ایسی صلاحیت دی جائے گی کہ جنوں کو دیکھ سکیں گے۔ کیوں نہ ہو جب خداے تعالیٰ کی رؤیت کی صلاحیت ان کے آنکھوں میں دی جائے گی تو جن کا دیکھنا کونسی بڑی بات ہے! حق تعالیٰ فرماتا ہے

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاضِرَةٌ جس سے صاف ظاہر ہے کہ خداے تعالیٰ کی رؤیت جنت میں ہوگی۔ اور احادیث میں اس امر کی تصریح ہے کہ وہاں حق تعالیٰ کو اس طرح دیکھیں گے جیسے کوئی چودھویں رات کے چاند کو دیکھتا ہے۔ آکام المرجان میں ابن عبدالسلام کا قول نقل کیا ہے کہ رؤیت الہی صرف اور صرف مسلمان اور مومنوں کو ہوگی، ان کے سوا نہ جن کو ہوگی نہ ملائکہ کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرف خاص انسان ہی کے واسطے ہے، کیونکہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، جن کو دنیا میں بہت سی باتوں میں انسان پر فوقیت تھی اس کا معاوضہ آخرت میں اسی وجہ سے دیا گیا کہ ان تمام فضیلتوں سے جو وہاں دی جائیں گی ابد الابد متصف رہے۔

درازی عمرِ جن :

جنوں کی عمریں بہت دراز ہوتی ہیں۔ چنانچہ آکام المرجان میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کسی جنگل میں جا رہے تھے کہ ایک سانپ پر ان کی نظر پڑی جو مر گیا تھا، انہوں نے اس کو کفن پہنا کر دفن کر دیا، غیب سے آواز آئی کہ: اے سرق میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود میں نے سنا ہے کہ تمہیں فرما رہے تھے کہ "تم ایک جنگل میں مرد گے اور ایک مرد صالح جو اس زمانہ میں بہترین اہل ارض سے ہوگا تمہیں کفن پہنا کر دفن کرے گا" عمر ابن عبدالعزیز نے اس کہنے والے سے پوچھا کہ خدا تم پر رحم کرے تم کون ہو؟ کہا میں ایک جن ہوں ان جنوں میں سے جنہوں نے قرآن شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ان لوگوں میں سے سوائے میرے اور سرق کے اب کوئی باقی نہیں، اور سرق یہی ہے جس کو آپ نے کفن پہنا کر دفن کر دیا۔

دائرة المعارف میں معلم بطرس بستانی نے لکھا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، جب حضرت مکہ معظمہ کے پہاڑوں سے گزر گئے تو ایک بوڑھے کو دیکھا لکڑی ٹپکتا ہوا آ رہا ہے آنحضرت نے اس سے فرمایا کہ یہ چال اور آواز جن کی ہے! اس نے کہا درست ہے، آپ نے فرمایا کہ: جن کے کس قبیلہ سے ہو؟ کہا: صاصہ بن الہیم بن لاقیس بن ابلیس، فرمایا اس سے تو معلوم ہوا کہ تجھ میں اور اس میں دو ہی پشت ہیں! کہا: جی ہاں، فرمایا: کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہا: تقریباً ساری دنیا کو کھا گیا، جس زمانے میں قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں ٹیلوں پر چڑھ کر دیکھتا اور لوگوں کو درغلایا کرتا تھا، فرمایا: یہ برا کام ہے! کہا یا رسول عتاب نہ فرمائیے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو نوح علیہ السلام پر لیمان لائے میں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، اور ہود علیہ السلام سے ملا اور ان پر لیمان لایا، اور ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور آگ میں ان کے ساتھ تھا، اور جب یوسف علیہ السلام کنوئیں میں ڈالے گئے میں ان کے ہمراہ تھا، اور شعیب اور موسیٰ علیہما السلام سے ملاقات کی، اور عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کی ملاقات سے مشرف ہوا انہوں نے مجھ سے کہا کہ: اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو میرا سلام ان کو پہنچانا، چنانچہ یہ پیام میں نے آپ کو پہنچا دیا اور آپ پر لیمان لایا۔ حضرت نے فرمایا: اب تم کیا چاہتے ہو؟ کہا: موسیٰ علیہ السلام نے توراۃ کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کی مجھے تعلیم دی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کی تعلیم فرمائیں! چنانچہ حضور نے قرآن کی ان کو تعلیم دی۔

تائید اسماء وغیرہ در جن :

اکام المرجان میں ابن عقیل کی "کتاب الفنون" سے نقل کیا ہے کہ: ہمارے بغداد کے محلہ ظفریہ میں ایک گھر تھا، جس میں کوئی رہ نہیں سکتا تھا، بہت سے لوگ رات کو رہے اور صبح کو مردہ پائے گئے، ایک شخص نے وہ مکان کرایہ پر لیا ہر چند لوگوں نے منع کیا مگر نہ مانا اور اس میں اتر پڑا، لوگ صبح ہوتے ہی اس کی حالت دریافت کرنے گئے تو وہ صبح سالم تھا، اور ایک مدت تک اس میں رہا، لوگوں نے کیفیت دریافت کی تو کہا کہ: میں نے جب عشاء کی نماز اس گھر میں پڑھی اور تھوڑا سا قرآن پڑھا تو ایک جوان کنوئیں میں سے نکلا اور مجھے سلام کیا، میں سخت پریشان ہوا، اس نے کہا کہ ڈرو مت میں چاہتا ہوں کہ تم سے قرآن پڑھوں! چنانچہ میں نے پڑھانا شروع کیا، ایک روز میں نے اس سے پوچھا کہ اس گھر کے واقعات جو لوگ بیان کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہا کہ ہم لوگ مسلمان جن ہیں نماز قرآن پڑھتے ہیں، اس گھر کو اکثر فساق کرایہ پر لے کر اس میں شراب خواری کیا کرتے تھے اس وجہ سے ہم ان کو مار ڈالتے تھے! میں نے کہا کہ مجھے رات کو آپ سے خوف ہوتا ہے بہتر ہوگا کہ دن کو تشریف لایا کریں! کہا اچھا۔ اور ہر روز دن کو کنوئیں سے نکل کر میرے پاس آیا کرتا، ایک روز وہ پڑھ رہا تھا کہ راستہ میں کسی نے کہا کہ کیا کسی کو بد نظری اور جن کا علاج کرانا ہے؟ مجھ سے اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ عامل ہے جن کو اتارتا ہے، کہا اس کو بلاو! جب میں نے اس کو بلایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ غائب ہے اور ایک بڑا سانپ چھت پر جا رہا ہے اس عامل نے کچھ پڑھنا شروع کیا جس سے وہ سانپ لٹکنے لگا تھوڑی دیر میں وہ اس رومال میں گر پڑا جسے عامل نے پہلے سے پٹھا رکھا تھا، وہ اٹھا اور اسے زنبیل میں داخل کرنا چاہا تو میں نے منع کیا، اس نے کہا کیا مجھے اپنے شکار کو لے جانے سے روکتے ہو؟! میں نے ایک دینار دے کر اسے رخصت کیا،

سانپ حرکت کر کے اپنی شکل سابقہ پر ہو گیا مگر اس کی حالت نہایت متغیر تھی، میں نے کہا تمہاری کیا حالت ہے؟ کہا اس شخص نے چند اسماء پڑھ کر مجھے مار ڈالا، مجھے امید نہیں کہ میں جانبر ہو سکوں، تم اس کنویں کی طرف کان لگائے رکھو، اگر اس میں سے چیخ کی آواز آئے تو یہاں سے فوراً بھاگ جانا! چنانچہ رات کو میں نے آواز سنی اور فوراً بھاگ گیا۔ ابن عقیل نے لکھا ہے کہ اس کے بعد اس مکان میں پھر کوئی نہ رہا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسماء ان میں ایسی تاثیر کرتے ہیں جیسے زہر انسان میں۔ اور اکام المرجان میں یہ رولیت بھی نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: لئلا تدار اپنے شیطان کو ایسا دہلا کرتا ہے جیسے کوئی سفر میں اونٹ کو۔

قیس بن حجاج کہتے ہیں کہ: میرے شیطان نے ایک روز مجھ سے کہا کہ جب میں تم میں داخل ہوا تھا تو اونٹ کے جیسا تھا اور آج میری یہ حالت ہے کہ چرنا کے مثل ہو گیا ہوں! میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا کہ: تم قرآن پڑھ کر مجھے گلاتے رہتے ہو۔ یہ ان شیاطین کا حال ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جس کو "قرین" کہتے ہیں۔ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ ہر انسان کا ایک قرین جن سے ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے، صحابہ نے پوچھا کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا: ہاں مگر میرا قرین مسلمان ہو گیا ہے۔

اور ایک رولیت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ: آدم علیہ السلام پر مجھے دو باتوں میں فضیلت حاصل ہے، ایک یہ کہ میرا شیطان کافر تھا حق تعالیٰ نے میری مدد کی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور میری بیویاں میری مدد کیا کرتی ہیں، بخلاف آدم علیہ السلام کے کہ ان کا شیطان کافر تھا اور ان کی بیوی نے خطا پر ان کی مدد کر کے انہیں ضرر پہنچایا۔ الحاصل جن خواہ قرین ہو یا نہ ہو اس کے جسم پر اسماء کی تاثیر ہوتی ہے، بخلاف دوسرے

انواع واجتناس کے۔

اکام المرجان میں رولیت ہے کہ زبیر ابن العوام کہتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہمراہ لے کر جنگل کی طرف چلے، جب بہت دور نکل گئے تو ایک میدان نظر آیا جس میں بہت اونچے اونچے لوگ تھے جن کا قد بھالے بھالے برابر تھا، جب میں نے ان کو دیکھا تو مارے خوف کے لرزے لگا یہاں تک کہ میرے پاؤں میرے جسم کو تھام نہیں سکتے تھے، حضرت نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے ایک لکیر کھینچ کر مجھے فرمایا کہ اس کے اندر بیٹھ جاؤ! جب میں اس میں بیٹھ گیا تو وہ خوف میرے دل سے جاتا رہا، پھر حضرت ان کو تعلیم و تلقین فرما کر واپس تشریف لائے۔ اس قسم کے واقعات متعدد ہوئے ہیں، سب میں یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابیوں کو ہمراہ لے جاتے تھے ان کو لکیر کے حصار میں بٹھاتے تھے، یہ لکیر دیکھنے کو لکیر تھی مگر دراصل ایک مضبوط قلعہ تھا کہ تمام روئے زمین کے جن اس کو توڑنا چاہتے تو نہ توڑ سکتے۔ حالانکہ جنوں کی قوت مشہور ہے، چنانچہ قرآن شریف میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے ایک جن نے کہا کہ: اگر آپ فرماتے ہیں تو تخت ہلقیس کو میں آپ کا دربار درخواست ہونے سے پہلے اٹھا لاتا ہوں! حالانکہ وہ تخت بہت ہی بڑا اور سینکڑوں میل دور تھا۔ اتنی قوت پر کبھی اس لکیری حصار کو جنتا توڑ نہ سکے۔

اکام المرجان میں ہے کہ ابن مسعود کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ساتھ لے گئے، وہ کہتے ہیں کہ: جب حضرت مجھے لکیر کے اندر بٹھا کر تشریف لے گئے تو میں نے دیکھا کہ دور سے ایک سیاہ غبار اٹھا جس سے مجھے خوف ہوا کہ قبیلہ ہوازن نے مکر کر کے قتل کے ارادہ سے حضرت کو یہاں بلایا ہے اور اب وہ آن پہنچے! اس خیال کے تحت باہر نکلنا چاہا تھا کہ حضرت کا ارشاد یاد آگیا

جو تاکید سے فرمایا تھا کہ : اس مقام سے علحدہ نہ ہونا ! میں وہیں بیٹھا رہا ، جب حضرت تشریف لائے اور میں نے اپنا قصہ بیان کیا تو فرمایا کہ : اگر تم اس لکیر سے نکلے تو تمہیں کوئی جن اڑا لے جاتا ۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس لکیری دائرہ کے اندر داخل ہونا ان کی قدرت سے باہر تھا ۔ اسی وجہ سے عامل لوگ کچھ بڑھ کر لکیری حصار کر دیتے ہیں خواہ بذریعہ خط یا بذریعہ اشارہ ، اور ہر چند جن عاملوں کے دشمن ہوتے ہیں مگر جب تک عامل حصار میں ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے ۔

شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات کے باب مقام معرفت محبت میں لکھا ہے کہ : اثنی عشریہ میں ایک عارفہ تھیں جن کا نام فاطمہ بنت شئی تھا ، ان کی حالت بیان کر کے لکھا ہے کہ : ایک روز انہوں نے کہا کہ " میرے جیب نے مجھے سورۃ فاتحہ دی ہے جو میری خدمت کرتی ہے اس نے مجھے خدا کی جانب سے دوسری طرف مشغول نہ کیا " میں اس تقریر سے ان کا مقام سمجھ گیا ، ایک روز ہم بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اور مجھ سے کہا : اے بھائی میرا شوہر شریش شذونہ میں ہے میں نے سنا ہے کہ اس نے وہاں نکاح کر لیا ہے اب کیا کرنا چاہئے ؟ میں نے کہا کیا تم چاہتی ہو کہ وہ تم سے ملے ؟ کہا : ہاں ، میں نے حضرت فاطمہ بنت شئی سے کہا کہ اے اماں یہ عورت جو کہہ رہی ہے کیا تم نے نہیں سنا ؟ کہا : اے لڑکے تم کیا چاہتے ہو ؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اسی وقت اس کی حاجت ردائی ہو اور اس کا شوہر اس کے پاس آجائے ! کہا بہت اچھا میں اس کی طرف فاتحہ الکتاب کو بھیج کر کہتی ہوں کہ اس کے شوہر کو ابھی لے آئے ! اور سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کیا ، اور میں بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگا ، ان کے پڑھنے میں ایک صورت ہو اسے متبسم ہوتی تھی ، یہاں تک کہ جب وہ سورۃ ختم ہوئی تو ایک صورت ہوئی مکمل ہو گئی انہوں نے اس سے کہا کہ : اے

فاتحہ الکتاب شریش شذونہ کو جا کر اس کے شوہر کو لے آ ، ہرگز اس کو نہ چھوڑنا اس کے بعد صرف اتنا وقت گزارا کہ آدمی وہاں سے آجائے ، اس کا شوہر آکر اپنے اہل سے ملا ۔

عنوث الثقلین کی سلطنت :

دائرة المعارف میں معلم بطرس بستانی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ : ایک شخص نے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا : میری ایک لڑکی گھر کے چھت پر چڑھی تھی وہاں سے وہ غائب ہو گئی ! آپ نے فرمایا کہ آج رات کو تم محلہ کرخ کے ویرانہ میں جاؤ اور پانچویں ٹیلیہ کے پاس بیٹھو اور زمین پر یہ کہتے ہوئے ایک دائرہ اپنے اطراف کھینچ لو کہ " بسم اللہ علی نیت عبدالقادر " جب اندھیرا ہو جائے گا تو جن کی ٹکڑیاں مختلف صورتوں میں تم پر گزریں گی ان کی ہیبت خاک صورتوں کو دیکھ کر ڈرنا نہیں ، صبح کے قریب ان کا بادشاہ ایک بڑے لشکر میں آئے گا اور تم سے پوچھے گا کہ تمہاری کیا حاجت ہے ؟ تو کہہ دینا کہ : مجھے عبدالقادر نے بھیجا ہے ! اور اس وقت لڑکی کا واقعہ بھی بیان کر دو ۔ اس شخص نے اس مقام پر جا کر حکم کی تعمیل کی اور کل واقعات وقوع میں آئے ، جب بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے شیخ عبدالقادر نے بھیجا ہے ! یہ سنتے ہی وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور زمین بوسی کر کے دائرہ کے باہر بیٹھ گیا اور اس کی حاجت دریافت کی ؟ جب اس نے اپنی لڑکی کا واقعہ بیان کیا تو اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ جس نے یہ کام کیا ہے فوراً اسے پکڑ کے لاؤ ! چنانچہ ایک سرکش جن لایا گیا جس کے ساتھ میری لڑکی بھی تھی ، حکم دیا کہ اس سرکش کی گردن مار دی جائے ، اور لڑکی کو میرے حوالہ کر کے رخصت ہو گیا ۔

اس سے جنوں کے علم کا بھی حال معلوم ہوتا ہے کہ دائرہ تو کرخ میں کھینچا گیا اور مسافت بعیدہ پر بادشاہ کو خبر ہو گئی، کیونکہ رات بھر چل کر قریب صبح اس دائرہ کے پاس پہنچا جو صرف حضرت یحییٰ کی نیت پر کھینچا گیا تھا۔ اور اس سے حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے تصرف کا حال بھی معلوم ہو گیا کہ جنوں پر آپ کا کیا اثر تھا کہ صرف لکیر جو آپ کی نیت پر کھینچی گئی تھی وہاں بادشاہ بذات خود حاضر ہوا اور زمین بوسی کی۔ غرض کہ لکیر کی تاثیر خاص طور پر ہوتی ہے۔

اور اسی قسم کی تاثیرات اور بھی ہیں۔ چنانچہ "اکام المرجان فی احکام الجان" میں لکھا ہے کہ جریر بن عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ: جب تستر فتح ہوا تو میں نے کسی موقع پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا کسی ہربز (خادم آشکدہ مغان) نے سن کر کہا کہ جب سے میں نے یہ کلام آسمان پر سنا تھا اس کے بعد سے اب تک کسی سے نہیں سنا! میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا میں اکثر کسریٰ و قیصر کے پاس بطور وفد جایا کرتا تھا ایک بار کسریٰ کے پاس گیا تھا جب واپس گھر آیا تو اپنی بیوی کو دیکھا کہ جس طرح میرے آنے پر ہمیشہ وہ خوش ہوتی تھی جیسے کہ عورتوں کی عادت ہے کہ مرد کے سفر سے واپس ہونے پر خوش ہوا کرتی ہیں اس بار خوش نہیں ہوئی، میں نے سبب دریافت کیا؟ اس نے کہا: تم تو سفر پر گئے ہی نہیں روز گھر میں آیا جایا کرتے تھے! اس کے بعد وہ شخص ظاہر ہوا اور کہا میں تیری صورت میں اس عورت کے پاس آیا کرتا تھا اگر چاہتا ہے تو اب باری مقرر کر دی جائے ایک روز تو اس کے پاس رہے اور ایک روز میں! میں نے قبول کیا، ایک روز وہ میرے پاس آیا اور کمال اخلاص سے کہا کہ ہم لوگ نوبت بنویم آسمان کی طرف اس غرض سے جاتے ہیں کہ وہاں کی خبریں چرالائیں آج میری باری ہے اگر خواہش ہے تو

تو میرے ساتھ چل! میں نے کہا اچھا۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ مجھ پر سوار ہو جا! میں اس کی پیٹھ پر سوار ہوا دیکھا کہ خنزیر کے سے اس کی گردن پر بال ہیں، اس نے کہا خبردار اچھی طرح بیٹھنا! اقسام کے خوفناک امور نظر آئیں گے اگر مجھ سے جدا ہو گیا تو سمجھ لینا کہ ہلاکت ہے! یہ کہہ کر وہ اوپر کی جانب چلا یہاں تک کہ آسمان کے قریب پہنچا اور وہاں میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن یہ سنتے ہی جتنے جن وہاں تک پہنچے تھے ان کی عجب حالت ہوئی کوئی کہیں گرا کوئی کہیں، غرض وہ کلمات میں نے یاد رکھ لئے جب صبح ہوئی میں اپنے گھر آیا، اس کے بعد جب وہ آتا میں وہ کلمات کہتا اور وہ بے قرار ہو کر بھاگ جاتا، چنانچہ چند روز کے بعد اس نے آنا موقوف کر دیا۔ یہ تاثیر صرف الفاظ کی ہے۔

غرض کہ جس طرح ہمارے اجسام میں سموم وغیرہ کی تاثیرات ہوتی ہیں جنوں کے اجسام میں لطیف چیزوں کی تاثیرات ہوتی ہیں۔ حضرت غوث الثقلین کی سلطنت معنوی کا جو حال لکھا گیا ہے اسی مناسبت سے ایک واقعہ لکھا جاتا ہے جو خالی از دلچسپی نہیں وہ یہ ہے:

میرے ایک دوست ہیں، جن کو میں چالیس سال سے جانتا ہوں کہ نہایت متقی محتاط اور باخدا شخص ہیں، جن کے تقدس پر صد ہا شخص گواہی دیتے ہیں، اور ان کے فرزند جن کی نشوونما صلاح و تقویٰ میں ہوئی۔ ان دونوں سے خود میں نے سنا ہے اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ ان کی صدق بیانی میں مجھے ذرا بھی شک نہیں، ان کا نام کسی مصلحت سے میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ ان دونوں صاحبوں کا بیان ہے کہ صاحب مرقوم الصدر نے اپنے چھوٹے لڑکے کی شادی کی اس کے ساتھ ہی دولہا بیمار ہوا، چونکہ صاحب موصوف خود بھی عامل ہیں انہوں

نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جن مسلط ہو گیا ہے، بہت کچھ تعویذ قلیتے کئے کچھ فائدہ نہ ہوا، آخر لوگوں کی نشاندہی پر حضرت میراں داتا قدس سرہ کی خدمت میں مح بیمار حاضر ہوئے جن کا مزار اناؤہ شریف اسٹیشن علاقہ اونجا صوبہ گجرات میں واقع ہے، جب وقت مقررہ پر مزار شریف کے قریب بیمار بغرض علاج لایا گیا تو اس پر بیہوشی طاری ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا کہ: تم نے مجھے ہلا کر قید کر دیا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس بیمار کے واسطے بلاتے ہو تو میں کبھی نہ آتا! بیمار کی حالت اور دیکھنے کی حیثیت گواہی دے رہی تھی کہ وہ صاحب قبر کو دیکھتا ہے اور خاص ان سے سوال و جواب کر رہا ہے، اثنائے گفتگو میں کچھ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتا جاتا تھا جیسے کوئی عامل مخاطب پر اثر ڈالنے کے لئے پھونکتا ہے، بیمار کی تقریر سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ حضرت نے ہماری طرف سے اسے کچھ فرمایا جس کا وہ جواب دے رہا ہے، اس نے کہا کہ میں جو مسلط ہوا ہوں اس میں میرا کوئی قصور نہیں میں نے ان سے کئی بار مختلف طریقوں سے کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی سے نکاح مت کرو مگر انہوں نے نہیں مانا آخر میں نے اس کی اطلاع میر محمود صاحب کو دی جن کا مزار حیدرآباد کے مغرب میں ایک پہاڑی پر ہے، جس خاندان کی یہ لڑکی ہے وہ لوگ میرا حق ادا کیا کرتے تھے، یعنی نرسو کے نام پر کچھ نکالتے تھے۔ حضرت نے فرمایا یہ لوگ مسلمان ہیں ان سے کوئی توقع مت رکھ یہ تجھے کچھ نہ دیں گے کہا اگر نہ دیں تو لڑکی میرے حوالے کر دیں۔ حضرت کی جانب سے کسی قسم کی تہدید ہوئی تو اس نے کہا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جیسے تم ایک عہدہ دار ہو میں بھی عہدہ دار ہوں اور میرا ماموں محکمہ صفائی کا افسر اور صاحب فوج و لشکر ہے۔ چنانچہ اس کا ماموں آیا اور یہ بات قرار پائی کہ آج مقدمہ ملتوی کر دیا جائے کل ایک کمیٹی ہو جس کے چھ اراکین ہوں جن میں حضرت خواجہ

معین الدین چشتی قدس سرہ میر مجلس اور اراکین: حضرت بابا شرف الدین صاحب برہماوی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی، حضرت ابو سعید بغدادی، حضرت بابا شرف الدین صاحب بھی شریک ہوں جن کا مزار حیدرآباد کے جنوب میں پہاڑی پر ہے۔ چنانچہ مجلس درخواست ہوئی اور بیمار کو ہوش آگیا۔ دوسرے روز وقت مقررہ پر جب بیمار مزار شریف کے پاس لایا گیا تو تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو گیا اور اراکین کی آمد شروع ہوئی، ہر ایک کو وہ مثل ہنود کے اس صفائی سے ڈنڈوت کر رہا تھا جیسے مہذب ہنود کیا کرتے ہیں حالانکہ اس لڑکے نے عمر بھر ڈنڈوت نہیں کیا۔ اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی، اس لب و لہجہ سے وہ گفتگو کرنے لگا جیسے کوئی اعلیٰ درجہ کا بیرسٹر کرتا ہے، اور عبارت ایسی شستہ تھی جیسے ناولوں کی ہوتی ہے جس کے سننے کو جی چاہتا تھا، اثنائے گفتگو میں مڑ کر حکم دیتا تھا کہ فلاں فوج کو آراستہ کر کے لاؤ، اور فلاں فوج کو یہ حکم دو! منجملہ اور دلائل کے ایک دلیل اس نے یہ بھی پیش کی کہ میں نے ان کو کئی بار مختلف قرائن سے کبھی خواب میں کبھی دوسرے طریقوں سے منع کیا اور انہوں نے نہ مانا تو میں نے میر محمود صاحب کو باضابطہ اس کی اطلاع دے دی، اگر شبہ ہو تو اس کی مسئل ان سے طلب کر لی جائے! چنانچہ ایک سوار مسئل لانے کو روانہ ہوا اور بیمار خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد مسئل آئی اور پھر گفتگو شروع ہوئی اور ایسے دلائل اس نے قائم کئے کہ جن کا جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ہر چند اہل کمیٹی نے اس پر زور دیا کہ آئندہ کوئی کسی قسم کا تعارض بیمار سے نہ کرے! مگر اس نے نہیں مانا اور کہا کہ میں اس کمیٹی کے حکم سے راضی نہیں ہوں شہنشاہ کے پاس اس مقدمہ کی مسئل روانہ کر دی جائے! چنانچہ بغداد شریف کو مسئل روانہ کر دی گئی اور مجلس درخواست ہوئی۔ تیسرے روز جب اجلاس ہوا تو حضرت غوث الثقلین کا فرمان صادر ہوا

جس میں یہ حکم تھا کہ : تو کیا سمجھتا ہے اگر میں چاہوں تو تجھے جلا کر خاکِ سیاہ کر دوں ، مگر تو نے جب ان کو اطلاع کر دی تھی تو معاف کیا گیا ، مگر ہمارے لوگوں کی شان میں تو نے جو بے ادبی کی ہے اس کی پاداش میں یہ سزا دی جاتی ہے کہ پابہ زنجیر کر کے حمیر کے فلاں پہاڑ پر پانچ سال بامشقت مجبوس رکھا جائے گا ، اور روشن علی صاحب داروغہ مجلس کو حکم دیا گیا کہ دو دفعہ مشقت لی جائے ، اور طرف ثانی پر ایک ہزار روپیہ جرمانہ کیا گیا ، اس کے بعد بیڑیاں اور ہتھکڑیاں لائی گئیں اور بیمار کے دونوں ہاتھ مل گئے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں اور اس کے بعد بیڑیاں پہنا دی گئیں ، اور ساتھ ہی بیمار کو ہوش آگیا ۔ اور اس وقت سے اب تک جس کو ایک سال سے زیادہ عرصہ گزرا بیمار پر کسی قسم کا اثر نہیں ۔ دیکھئے ہتھکڑیاں بیڑیاں پہننا ایک قسم کا مشاہدہ ہو گیا اور اس کے آثار بھی مرتب ہوئے کہ بیمار کو صحت ہو گئی ۔ اب وہ بیڑیاں وغیرہ معلوم نہیں کہ لوہے کی تھیں یا اور کسی چیز کی ؟ مگر اتنا تو ضرور ثابت ہوا کہ وہ ایسی مضبوط تھیں کہ جن ان کو نہ توڑ سکیں ۔ ہر چند یہ واقعہ عقل کے معیار پر قابل تصدیق نہیں ، مگر کئی صاحبوں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ حضرت میراں داتا کی قبر پر ہمیشہ آسیب زدہ آتے ہیں اور صحت پا کر جاتے ہیں ، روزانہ اس قسم کے صدہا واقعات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے ۔

قطع نظر اس کے میں نے دیکھا ہے کہ آج کل دنیاے فلسفہ جدیدہ میں ایک ہل چل مچی ہوئی ہے اور لاکھوں فلاسفر ایسے امور کے قائل ہوتے جاتے ہیں جس کو عقل ہرگز قبول نہیں کرتی ۔ جیسے ہوشیار آدمی کے جسم میں سے کل اعضاء آدھے آدھے چرا لے جانا وغیرہ ۔ چنانچہ فاضل فرید وادی نے لکھا ہے کہ یورپ و امریکہ میں ماہانہ بیس رسالے ان مسائل سے متعلق نکلتے ہیں جو

ایسے واقعات عجیبہ و غریبہ سے بھرے ہوتے ہیں ۔ اس لئے میں نے اس بیان پر جرأت کی ہے ۔

ان واقعات سے ظاہر ہے کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کو اس وقت بھی وہی سلطنت حاصل ہے جو زندگی میں تھی ۔ جنوں کو چونکہ بوجہ لطافت روحانیت سے مناسبت ہے اس لئے وہ اس عالم کے حالات کو مشاہدہ کرتے ہیں اور انسان نہیں کر سکتے ۔ مگر حضرت انسان کو بھی ایک ایسی قوت دی گئی ہے کہ اگر اس میں کمال حاصل کریں تو علاوہ اس عالم کے مشاہدہ کے ایسے کرشمے بتائیں کہ " جن " بھی حیران ہو جائیں ۔ وہ قوت یہی خیال ہے ، جب وہ بخشہ کیا جاتا ہے تو خیال منفصل کا جو عالم ہے اس میں تصرفات کرنے لگتا ہے چنانچہ اپنی صورت کو خیال منفصل میں قائم کر دیتا ہے ۔ قصبہ البان وغیرہ کو یہی بات حاصل تھی ۔ اس کا حال حضرت شیخ مکی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں خوب تفصیل سے لکھا ہے ۔ اولیاء اللہ اس وجہ سے کہ خدائے تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں ان کو جو قدرت دی جاتی ہے اس کا تو یہ بیان نہیں ہو سکتا ، مگر ظاہراً اس عالم میں ان کو تصرف اس غرض سے دیا جاتا ہے کہ ان کی کرامت ظاہر ہو ۔

کرامات اولیاء اللہ :

بات یہ ہے کہ جب مسلمان شخص خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے تو وہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک مکرم یعنی صاحب کرامت ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یعنی : خدائے تعالیٰ کے نزدیک تم میں کا وہی شخص زیادہ کرامت والا ہے جو زیادہ تر متقی ہو ۔ جب تقویٰ کی وجہ سے کوئی شخص خدائے تعالیٰ کے نزدیک باکرامت ہو جائے تو

بحسب مقتضائے وقت و صلاحیت اس کو تصرف کی اجازت دی جاتی ہے، جس سے لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب کرامت ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کرامت اس فعل کا نام نہیں ہے جو ولی سے بطور غرق عادات صادر ہوتا ہے بلکہ وہ فعل اس امر پر قرینہ ہے کہ وہ شخص عند اللہ مکرم و باکرامت ہے، جو فعل بالذات کرامت پر دال ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر خداے تعالیٰ نے کسی کو صفت تقویٰ عنایت کی ہے تو یقیناً سمجھا جائے گا کہ وہ عند اللہ مکرم یعنی باکرامت ہے اور دوسرے افعال و خوارق عادات بالواسطہ اور بالتبع کرامت سمجھے جائیں گے، یعنی تقویٰ کی وجہ سے وہ تصرفات ہوں گے۔

شیخ الاسلام سبکی نے طبقات شافعیہ میں لکھا ہے کہ ابو علی رودباری کہتے ہیں کہ ابو العباس رقی سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ: میں ایک بار میں ابو تراب نخشبیؒ کا ہم سفر تھا، مکہ معظمہ کے راستہ میں مجھ پر تشنگی غالب ہوئی، شیخ سے عرض کی انہوں نے زمین پر پاؤں مارا جس سے نہایت سرد و شیریں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ ایسا لطیف پانی عمدہ پیالہ میں پیوں! آپ نے زمین پر ہاتھ مارا نہایت شفاف بلورین پیالہ برآمد ہوا، چنانچہ مکہ معظمہ تک وہ پیالہ ہمارے ساتھ رہا، ایک روز انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ: تمہارے اصحاب ایسے امور میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا: میں نے تو کسی کو کرامتوں کا انکار کرتے نہیں دیکھا! فرمایا یہ سچ ہے کہ کرامت کا منکر کافر ہے، مگر میں نے جو تم سے پوچھا مقصود اس سے یہ تھا کہ جس کا یہ حال ہو اس کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا: میرے خیال میں اس وقت ان کا کوئی قول نہیں، فرمایا: تمہارے اصحاب کا یہ قول ہے کہ جس کو یہ تصرف دیا جاتا ہے وہ خداے تعالیٰ کی جانب سے اس کے حق میں خداع ہے! مگر یہ قول عموماً درست نہیں، البتہ خداع اس کے حق میں ہے جس کا مقصود اصلی صرف

خوارق عادات کا اظہار ہو، اور جس کا یہ خیال نہ ہو تو وہ رہبانین میں سے ہے۔ امام تقی الدین سبکیؒ نے اس کے بعد مسئلہ کرامت میں نہایت بسوط بحث کی ہے اس میں سے بحسب ضرورت یہاں لکھا جاتا ہے:

بعض علماء نے کرامت کا بالکل ہی انکار کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ کرامت حد غرق عادت تک نہیں پہنچ سکتی ورنہ معجزہ کی مشابہ ہو جائے گی اور نبی اور ولی میں اشتباہ ہو جائے گا۔ قدر یہ کرامت کا بالکلیہ انکار کرتے ہیں، ان کے شبہات یہ ہیں کہ اگر کرامت جائز رکھی جائے تو سقوط کی نوبت پہنچ جائے گی اور یہ کہنا پڑے گا کہ ممکن ہے کہ پہاڑ سونا ہو، اور سمندر خون ہو جائے، اور گھر کے برتن بڑے بڑے فاضل امام ہو جائیں، اور نیز وہ معجزہ کے مشابہ ہوگی جس سے معجزہ کی دلالت جو نبوت پر ہوتی ہے فوت ہو جائے گی، اور نیز اگر ولی سے خوارق عادات صادر ہوتی ہیں اور کوئی نبی اس وقت مبعوث ہو تو چونکہ ولی کے حق میں خوارق عادات عادی امور ہو گئے ہیں اس لئے اس کے نزدیک نبی کی نبوت کو تصدیق کرنے کے لئے کوئی دلیل نہ ہوگی۔ اور ایک شبہ یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص صالح کے لئے کرامت جائز ہو تو ممکن ہے کہ صالح بہت سے ہوں اور جب یہ سب خوارق عادات ظاہر کریں تو وہ عادت ہو گئی، اس کے بعد خوارق عادات نبوت پر دلیل نہیں ہو سکتیں۔ اور ان کا یہ بھی استدلال ہے کہ اگر کرامت کسی کو دی جائے تو صحابہؓ زیادہ تر اس کے مستحق تھے حالانکہ ان کے ہاتھ پر کبھی کرامت ظاہر نہ ہوئی۔

یہ قدر یہ کے شبہات ہیں۔ اس کے جوابات امام موصوف نے نہایت تفصیل سے دئے ہیں جن کا ذکر موجب تطویل ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ان شبہات میں اکثر کا مدار امکان پر ہے، مگر یہ دیکھا جائے کہ ایسا امکان بھی مضر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہر لعنہ دار اس کی تصدیق کرتا ہے کہ خداے تعالیٰ نے

ازل ہی میں فیصلہ فرمادیا کہ عالم میں کس قسم کی کتنی چیزیں پیدا کی جائیں گی، اور ان کے تفصیلی حالات کیا ہوں گے، اور ہر ہر آن میں جو عوارض ہر چیز پر آنے والے ہیں سب متعین ہو گئے، جس زمانے میں جس چیز پر جو حالت ہوتی ہے وہ ازل میں حق تعالیٰ کے پیش نظر ہو چکی اور ابد تک علم ایک حالت پر ہے، ارشاد ہے مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدِيَّ مَثَلًا اَکْرَزِدُکُو اَزْلُ مِیْنِ عَالَمٍ کِیَا هَے تُو کُوئی اس کو جاہل بنا نہیں سکتا، اور اگر جاہل کیا ہے تو کوئی اس کو عالم بنا نہیں سکتا۔ تقدیر کے مسئلہ کو تو ہم نے بفضلہ تعالیٰ مقاصد الاسلام کے حصہ سوم میں حکمت جدیدہ کے طریقہ سے بھی ثابت کیا ہے۔

غرض کہ جب ازل سے ابد تک موجود ہونے والی ہر چیز خداے تعالیٰ کے علم میں اس طور پر ممتاز و مشخص ہے کہ ہر آن میں وہ کن اوصاف سے متصف ہوگی تو یہ احتمال ہی نہ رہا کہ ان معلومات الہیہ کے سوا کوئی چیز وجود میں آئے گی یا ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل ہوگا۔ اس صورت میں جو چیز وجود میں آتی ہے وہ ضرور "واجب الوجود" ہوگی، لیکن وجوب ذاتی نہ ہوگا بلکہ لغیرہ ہوگا، اب اگر اس کو ممکن کہیں تو صرف اس کے مرتبہ ذات کا امکان مراد ہوگا۔ پھر قبیل وجود بھی اگر دیکھا جائے تو چونکہ علم الہی میں اس کے تمام حالات و کیفیات معین ہو چکے ہیں کہ فلاں چیز جب وجود میں آئے گی تو وہ اس طور پر ہوگی تو وہاں بھی ایک جانب کی ترجیح ہوگی، اور ممکن کی جو دو جانب ہوتی ہیں اس میں دوسری جانب مرجوح ہو گئی جس کی ترجیح محال ہے تو اس صورت میں جانب مرجوح کا محال ہونا ثابت ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم میں دو ہی چیزیں ہیں: واجب، یا متمتع۔ ممکن کوئی چیز نہیں۔

اب جو کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ کرامت سے ظروف فاضل بن جائیں، اور یہ ہو، اور وہ ہو، تو یہ صرف احتمال ہی احتمال ہے۔ ممکن کوئی چیز نہیں۔

خداے تعالیٰ نے جس ولی کے ہاتھ سے جو کام ہونا ازل میں معین فرمادیا ہے اس کا وجود واجب ہے، اور جو اس کے خلاف ہے اس کا وجود متمتع۔ ولی کا ارادہ ایسی چیز سے متعلق ہو ہی نہیں سکتا جو خلاف مشیت الہی ہو۔

حدیث صحیح میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ان قلوبنا و نو اصبنا و جو ارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئاً یعنی: یا اللہ ہمارے دل اور پیشانی کے بال اور کل جو ارح تیرے ہاتھ میں ہیں تو نے ان میں سے کسی چیز کا ہمیں مالک نہیں بنایا۔ اس صورت میں امکانی احتمالات سب باطل ہو گئے۔ اور اگر پہاڑ کا سونا کسی کی کرامت سے ہونا علم الہی میں ہے تو وہ ضرور ہوگا، کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ خداے تعالیٰ پہاڑ کو سونا نہیں بنا سکتا؟ ہرگز نہیں! پھر کرامت سے پہاڑ سونا بن جائے تو کیا تعجب ہے، اگر اسی کا نام سفسطہ ہے تو روزانہ لاکھوں سفسطے وجود میں آتے ہیں۔ دیکھئے نبیات کا انسان اور امام و فاضل بننا روزانہ برابر دیکھا جاتا ہے جس کا حال ہم نے کتاب العقل میں تفصیل سے لکھا ہے۔

اب رہی یہ بات کہ نبی اور ولی میں فرق نہ رہے گا، تو اس کا منشا یہ ہے کہ محترض نے ولی کو فاسق سمجھا ہے کہ وہ کرامتیں دکھلا دکھلا کر لوگوں کو نبی کی طرف سے اشتباہ میں ڈال دے گا تاکہ نبی کی نبوت ثابت نہ ہونے پائے!! اگر ایسا ولی فرض کیا جائے تو وہ واقع میں ولی نہیں ہو سکتا، اس کے حسب حال یہ شعر ہے:

کار شیطان می کند نامش ولی

گر ولی اینست لعنت بر ولی

اور اگر ولی ایسا شخص ہیں جو سر مو خداے تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ کرے تو وہ اگر نبی کے ساتھ رہ کر بھی کرامتیں ظاہر کرے تو اس سے نبی کی نبوت کی

تائید ہوگی کیونکہ وہ لوگوں سے صاف کہا کرے گا کہ میں ان کا ایک ادنیٰ غلام ہوں اور ان ہی کی اتباع کی بدولت مجھے یہ مرتبہ حاصل ہوا۔ اس سے تو بجائے اس کے کہ نبوت میں اشتباہ واقع ہو لوگوں کو لمان لانے کی ترغیب ہوگی۔

اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ معجزہ اور کرامت میں فرق نہ ہوگا، یہ درست ہے، کیونکہ خرق عادت خواہ نبی سے صادر ہو یا ولی سے بغیر اجازت الہی ممکن نہیں، مگر جس کے ہاتھ پر خرق عادت ظاہر ہوئی وہ نبی تھے تو کہہ دیتے تھے کہ ہم نبی ہیں اور اس پر ہمیں یہ نشانی دی گئی ہے اگر تمہیں شک ہو تو مقابل ہو کر یہی کام کرو دکھاؤ۔ اس دعوے اور دلیل کے بعد اہل انصاف ان کی نبوت کو تسلیم کرتے گئے۔ اور اگر وہ یعنی صاحب خرق عادت ولی ہوں تو کبھی اس قسم کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اگر بفرض محال نبوت کا دعویٰ کیا تو ولایت تو درکنار مسلمانوں میں بھی ان کا ٹھکانا نہیں، کیونکہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا یقیناً کافر ہے، اور کافروں میں بھی اعلیٰ درجہ کا۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ اگر بادشاہ کسی کو اپنی طرف سے کسی ملک کا حاکم بنادے اور اس کے ساتھ ایسی نشانی مثل پروانہ دے کہ کوئی دوسرا وہ نشانی نہیں لاسکتا تو وہ حاکم بادشاہ کا مورد عنایت سمجھا جائے گا، بخلاف اس کے اگر ایک شخص اسی قسم کی نشانی کسی ملک میں لے جا کر یہ دعویٰ کرے کہ بادشاہ نے مجھے حاکم بنادیا ہے اور ایک جعلی نشانی بھی پیش کر دے تو کیا ایسا شخص مورد عنایت شاہی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! بلکہ اس جرم کی پاداش میں ایسی سخت سزا تجویز کی جائے گی جو معمولی جرائم کی سزا سے بدرجہا زائد ہو۔

اب غور کیجئے کہ نبوت سے بڑھ کر خداے تعالیٰ کے یہاں کوئی مرتبہ اور عہدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی عام آوری یا متاع دنیوی حاصل کرنے کی غرض سے دعوے نبوت کرے اور اس پر جعلی نشانیاں بھی پیش کرے تو کیا

ایسا شخص خداے تعالیٰ کے نزدیک معمولی کافروں میں ہوگا؟ میری دانست میں تو وہ فرعون و شداد سے بھی بدتر ہوگا، کیونکہ ان کو خداے تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی اس لئے انہوں نے اپنی وجاہت ظاہری قائم رکھنے کی غرض سے بیوں کا مقابلہ کیا، بخلاف مدعیان نبوت کے کہ وجاہت پیدا کرنے اور دنیا حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے جھوٹ کہی اور جھوٹ بھی کیسی کہ خداے تعالیٰ پر ہمت لگائی کہ اس نے ہمیں بھیجا ہے، اور اس جھوٹ کو باوقعت بنانے کی غرض سے جعلی نشانیاں بنائیں، لوگوں کو فریب دے کر ان کا مال کھایا، پیلے سے جس نبی کی سلطنت قائم تھی بغاوت کر کے اس کو درہم و برہم کر دیا، نبیؐ اور اولیاء اللہ کو ایذا نہیں پہنچائیں حق تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا و الآخرۃ واعدّ لہم عذاباً مہیناً یعنی: جو لوگ خدا و رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے خداے تعالیٰ نے عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ مدعیان نبوت کو کیسی کیسی جعل سازیاں اور اقسام کے جرائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے!!

ہم نے "مفتاح الاعلام" میں مرزا صاحب قادیانی کے تھوڑے سے حالات لکھے ہیں اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مدعیان نبوت کو کیسی کیسی مصیبتوں میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا کیا پاؤں پیلے پڑتے ہیں۔

اور یہ جو کہا گیا کہ اولیاء سے خوارق صادر ہوں تو وہ بوجہ عادت معجزہ کو معجزہ نہ سمجھیں گے۔ اس موقع پر بھی "ولی" ایک معمولی شخص خیال کر لیا گیا کہ وہ کرامتوں میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ نہ اسے خدا سے کام نہ رسول سے! کیا ایسا شخص ممکن ہے کہ ولی ہو سکے؟ اور اس کی کرامتیں بحال رہیں؟ ہرگز نہیں! ولی تو وہ شخص ہوتا ہے کہ ہر آن میں اس کی توجہ خداے تعالیٰ کی

طرف رہتی ہے، بذریعہ الہام یا کشف یا رؤیائے صالحہ سے انہیں اطلاع ہوجاتی تھی کہ "فلاں نبی ہیں ان کی اتباع کرو"۔

پھر خوارق عادات کا امور عادیہ ہوجانا جو خیال کیا گیا ہے وہ بھی بے اصل محض ہے، کیونکہ اس کا کوئی قائل نہیں کہ جو کام اولیاء اللہ کرتے ہیں سب خوارق عادات ہوتے ہیں اس لئے خوارق کی ان کو عادت ہوجاتی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ معاملہ بالعکس ہے، اس لئے کہ ہر کام میں اولیاء اللہ کی نظر اس پر رہتی ہے کہ معمولی کام جن کو ہر شخص اپنے اختیاری سمجھتا ہے وہ بھی ہم سے وجود میں آتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر تو پورا امان ہے کہ اللھم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئاً اگر کوئی اچھا کام ان سے صادر ہو گیا تو خداے تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہیں کہ الہی اس کام کو صرف اپنے فضل و کرم سے تو نے انجام دیا ورنہ ممکن نہ تھا کہ ہم اپنی ذاتی قوت سے اس کو پورا کر سکتے جیسا کہ صاف ارشاد ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ اب کہئے جو لوگ معمولی کام کو بمنزلہ فرق عادت سمجھتے ہوں تو غرق عادت کی ان کے نزدیک کیسی وقعت ہوگی۔ غرض کہ یہ ممکن نہیں کہ نبی کا معجزہ ان کی نظروں میں بے وقعت ہو سکے۔ اس تقریر کے بعد اہل انصاف غور فرما سکتے ہیں کہ جو دلائل عدم جواز غرق عادت پر قائم کئے گئے ہیں وہ کس درجہ کی ہیں۔

اب رہی یہ بات کہ صحابہ سے کرامت کا صدور نہ ہوا، سو وہ غلط ہے، علامہ سبکیؒ نے صحابہ کی کرامات کی ایک فہرست ہی لکھی ہے جس کو ہم بالا اختصار نقل کرتے ہیں :

صدیق اکبرؓ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ : میںیں سبق کجور اس سال کے بار سے لے لیتا! چند روز کے بعد فرمایا : اگر کجوریں لے لی ہوں تو

خیر ورنہ اب اس مال سے وارثوں کا تعلق ہو گیا، اور صرف تمہارے دو بھائی ہیں اور دو بہنیں۔ انہوں نے کہا کہ میری بہن تو اسماء ایک ہی ہے! فرمایا دوسری حمل میں ہیں! چنانچہ وہ تولد ہوئیں۔ دیکھئے حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافی الارحام۔ آیت شریف میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے جن کو خداے تعالیٰ ہی جانتا ہے، بمنجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ حمل لڑکے کا ہے یا لڑکی کا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تکلف خبر دے دی کہ حمل میں لڑکی ہے اور وہ خبر صحیح ہی نکلی، یہی کرامت ہے کہ خداے تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا جو خود اس کے ساتھ شخص تھا اور ابو بکرؓ نے اپنی موت کی خبر دے دی کہ بہت قریب ہے یہاں تک کہ ورثہ کا حق مال سے متعلق کر دیا!! ایسے موقعہ پر بعض لوگ ڈھٹائی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات نص قرآن کے خلاف ہیں اس لئے ایسی روایات کو موضوع سمجھنا چاہئے۔ ایسی جرات کا منشاء عدم غور و تدبر اور لاعلمی ہوا کرتا ہے ان سے پوچھا جائے کہ خداے تعالیٰ نے یہ کب فرمایا کہ ان چیزوں کا علم میں کسی کو دیتا ہی نہیں ہوں! بے شک وہ جانتا ہے، اور اگر حق تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو یہ علم عطا فرمادے تو علم الہی میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا، کیونکہ دوسروں کا جاننا علم الہی کے منافی نہیں۔ پھر اگر کسی کو علم ہوتا بھی ہے تو وہ صرف عطائے الہی ہے جس میں اہلیت اور لیاقت دیکھتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ہے وما کان عطاء ربک محظوراً غرض کہ ایسی روایتوں کو موضوع قرار دینا کوئی علمی بات نہیں۔

ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں دو شخصوں کا کھانا ہو تو اہل صفہ میں سے ایک شخص کو، اور جس کے یہاں چار شخصوں کا کھانا ہو تو پانچویں کو ساتھ لجا کر کھانا کھلائیں! ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ

عنہ تین شخصوں کو ساتھ لے گئے جب وہ ایک ایک لقمہ اٹھاتے تو اتنا ہی کھانا نیچے سے بڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ جب فارغ ہوئے تو کھانا جتنا رکھا گیا تھا اس سے سہ چند زیادہ ہو گیا، چنانچہ سب گھر والوں نے سیر ہو کر کھایا اور حصے بانٹے۔

عمر رضی اللہ عنہ نے ملک فارس پر کچھ لشکر ساریہ بن زبیم کے ہمراہ بھیجا، جب وہ شہر نہاوند کے دروازہ پر پہنچے اور اس کا محاصرہ کرنا چاہا کفار کا لشکر کثیر آگیا اور سخت لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ مسلمانوں کو ہزیمت ہو جائے۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے عین خطبہ میں یاد آواز بلند کیا یا ساریۃ الجبل! یا ساریۃ الجبل! من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم یعنی اے ساریہ پہاڑ! اے ساریہ پہاڑ! جو شخص بھیڑیے سے بکریاں چرانے کا کام لے اس نے ظلم کیا۔ اس کلام کو کل لشکر اسلام نے سنا اور کہنے لگے یہ تو امیر المؤمنین کی آواز ہے! غرض کہ فوراً پہاڑ کی پناہ میں چلے گئے اور اس کے بعد ان کی فتح ہو گئی۔ علی کرم اللہ وجہہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ سن رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین نے کیسی بات کہی! ہم کہاں اور ساریہ کہاں؟ علی نے فرمایا: عمرؓ کے معاملہ میں دخل نہ دو، وہ جس کام میں داخل ہوتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب لشکر کے لوگ واپس آئے تو وہ واقعہ بیان کیا کہ ہم لوگ امیر المؤمنین کی آواز سنتے ہی فوراً پہاڑ کی پناہ میں آ گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عمرؓ کا وہ کلام بیکار نہ تھا، بلکہ اس کی وجہ سے لشکر اسلام صرف تلف ہونے ہی سے نہیں بچا بلکہ اس کو فتح بھی نصیب ہوئی۔ دیکھئے اس وقت نہاوند اور اس کے مضافات عمرؓ کے پیش نظر تھے اور کوئی حالت وہاں کی محض نہ تھی، جس طرح افسر اعلیٰ مواقع جنگ کو دیکھ سمجھ کر فوج کو لڑاتے ہیں، عمرؓ نے بھی یہی

کام کیا۔ اور نادر بات یہ کہ ہزارہا کوس پر آواز فوراً پہنچ گئی!

اگر صحابہؓ نفس کرامت کے قائل نہ ہوتے تو ضرور کہتے کہ آواز تو عمرؓ کی ہے مگر یہ تو ممکن نہیں کہ ان کو یہاں کے حالات پر اطلاع ہو کیونکہ علم غیب خداے تعالیٰ کا خاصہ ہے اور اس کے خلاف خیال کرنا شرک فی العلم ہے، پھر اپنی آواز کو ہزارہا کوس سے یہاں پہنچانا شرک فی التصرف ہے، اگر عمرؓ کا یہ کام سمجھا جائے تو لہمان جانے کی بات ہے اس لئے اس میں شک نہیں کہ شیطان نے ہمیں تباہ کرنے کی خاطر یہ جعل سازی کی ہے اس وقت ہمیں چاہئے کہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لئے پہاڑ سے بہت دور ہٹ جائیں۔ اگر اس قسم کے "موحدانہ خیال" ان کو آجاتے تو سب غارت ہو گئے تھے۔

زمانہ جاہلیت میں جب نیل کے جاری ہونے کا وقت آتا تو باکرہ لڑکی کو لباس فاخرہ اور زیور سے آراستہ و پیراستہ کر کے نیل میں ڈال دیتے، جب عمرؓ کے وقت میں مصرف ہوا تو لوگوں نے عمرؓ بن عاص سے جو وہاں کے حاکم تھے حسب عادت لڑکی کو نیل میں ڈالنے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ اسلام ایسے عادتوں کو ہدم کر دیتا ہے۔ مین مینے تک نیل جاری نہ ہوا، یہاں تک کہ لوگوں نے قحط کی وجہ سے جلا وطن ہونے کا قصد کر لیا۔ عمرؓ بن عاص نے عمرؓ کو اس واقعہ کی اطلاع کی! آپ نے لکھا کہ: تم نے بہت اچھا کیا کہ اجازت نہ دی! اسلام پہلی باتوں کو ہدم کر دیتا ہے۔ پھر امیر المؤمنین عمرؓ نے ایک چٹھی نیل کے نام لکھی جس کا مطلب یہ تھا کہ: اے نیل اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوا کرتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ القہار تجھے جاری کرتا ہے تو ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ تجھے جاری کر دے! اور فرمایا کہ چٹھی نیل میں ڈال دو، چنانچہ ڈال دی گئی، لوگوں نے جب صبح کو دیکھا تو سو کہ ہاتھ بلند پانی اس میں جاری تھا۔

ایک شخص امیر المؤمنین عثمانؓ کے پاس آ رہا تھا، راستہ میں ایک عورت پر اس کی نظر پڑی خوب غور سے اس کو دیکھا، جب حاضر خدمت ہوا تو آپؐ نے فرمایا بعض لوگ ایسے بھی یہاں آتے ہیں جن کی آنکھوں میں زنا کا اثر رہتا ہے! اس شخص نے کہا: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی اترا کرتی ہے؟ فرمایا نہیں، فراست سے ایسی باتیں معلوم ہوا کرتی ہیں۔ یہ آپ کا ارشاد اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اتقوا فراسة المؤمن فانہ ينظر بنور اللہ یعنی لعنادار اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب مؤمن کامل اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہو تو اس سے کونسی چیز چھپ سکتی ہے۔ ہمارے نور نظر کا جب یہ حال ہے کہ آسمان تک پہنچتا ہے تو خدائے تعالیٰ کے نور کا کیا حال ہو؟ اب غور کیجئے کہ جس کی رویت کا ایسا ذریعہ ہو تو کیا بعد و کثافت ایسے شخص کی رویت کے مانع ہو سکتی ہے۔

ایک رات علی کرم اللہ وجہہ اور دونوں صاحب زادے اپنے مکان میں تشریف رکھتے تھے کہ دوپہر رات کے بعد یہ اشعار آپ کو سنائی دیے:

یا من یحبیب دعاء المضطر فی الظلم

یا کاشف الضر والبؤس مع السقم

تد نام وفدک حول البیت و انتبهوا

و عین جودک یا قیوم لم تنم

هل لی بجودک فضل العفو عن زلی

یا من الیہ رجاء الخلق فی الحرم

ان کان عفوک لا یرجوه ذو خطاء

فمن یجود علی العاصین بالنعم

اپنے صاحبزادے سے فرمایا: دیکھو یہ کون پڑھ رہا ہے اور اس کو بلا لاؤ! وہ تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ امیر المؤمنین تمہیں بلاتے ہیں! وہ شخص اٹھا اور اپنی ایک جانب کو گھسٹتا ہوا آیا، آپ نے فرمایا میں نے اشعار سنے، بیان کرو کہ واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ میری حالت یہ تھی کہ ہمیشہ ہولعب اور معصیت میں مشغول رہتا تھا اور میرے والد مجھے وعظ و نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو خدائے تعالیٰ کی بڑی سطوت ہے اور وہ انتقام لینے والا ہے وہ ظالموں سے دور نہیں! جب وہ حد سے زیادہ نصیحت کرنے لگے تو مجھے غصہ آگیا اور میں نے انہیں مارا پیٹا، انہوں نے ساتھ ہی قسم کھالی کہ: میں مکہ معظمہ کو جا کر بارگاہ کبریائی میں اس باب میں فریاد کروں گا! چنانچہ وہ وہاں گئے اور دعاء شروع کی، ہنوز وہ دعاء پوری نہیں ہوئی تھی کہ میرا ایک بازو سوکھ گیا، جب مجھے یہ معلوم ہوا تو سخت ندامت ہوئی، اور میں نے ان کی خوشامد کر کے انہیں راضی کر لیا، چنانچہ انہوں نے وعدہ کیا کہ: اب میں تیری صحت کے لئے اسی مقام میں دعاء کروں گا جہاں بددعاء کی تھی! چنانچہ میں نے ان کے لئے اونٹنی کا انتظام کر دیا اور وہ سوار ہوئے، قسمت سے وہ اونٹنی ان کو لے کر بھاگی اور وہ اس پر سے گر کر مر گئے۔ علیؑ نے پوچھا کہ: کیا فی الحقیقت وہ تجھ سے راضی ہو گئے تھے؟ کہا خدا کی قسم وہ راضی ہو گئے تھے! آپ یہ سن کر اٹھے اور چند رکعت نماز پڑھ کر آہستہ آہستہ بارگاہ کبریائی میں کچھ عرض کیا اس کے بعد فرمایا: اے مبارک اٹھ! چنانچہ وہ شخص اٹھ کر چلنے لگا اور وہ شکایت بالکل رفع ہو گئی۔ پھر فرمایا: اگر تم اپنے باپ کے راضی ہونے پر قسم نہ کھاتے تو میں دعاء نہ کرتا۔ اس واقعہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دو کرامتیں ثابت ہوئیں، ایک یہ کہ حق تعالیٰ کے نزدیک آپ ایسے مکرم تھے کہ عرض کرنے کی دیر تھی کہ اس کی پذیرائی ہو گئی اور وہ اعضاء جو کہ مردہ ہو چکے تھے ان میں جان آگئی۔

دوسری کرامت یہ ہے کہ باوجودیکہ آپ کو عرب و عجم کی سلطنت حاصل تھی مگر حالت یہ کہ ایوان شاہی میں ایک بھی خدمت گار نہ تھا، چنانچہ دوپہر رات کے بعد جب آپ کو اس شخص کے بلانے کی ضرورت ہوئی تو اپنے صاحبزادے کو بھیجنا پڑا! اس ترک و تجرید سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے۔ ادنیٰ ادنیٰ حکام کے دروازوں پر خدم و شتم ہوتے ہیں اور خلیفہ رسول اللہ کی یہ حالت کہ نوکر تو درکنار، وقت پر کھانا پیٹ بھر کر ملنا دشوار تھا۔ جس کا حال ہم نے مقاصد الاسلام کے حصہ ہشتم میں لکھا ہے۔

ظاہر بین لوگ اس حالت کو کرامت نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان کے خیال میں تو جو کچھ وقعت ہے دنیا ہی کی ہے، وہ فقر اختیاری کے مدارج کو کیا جانیں! دولت فقر اختیاری ہر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، یہ تو انہیں حضرات کے حصہ میں آتی ہے جو خدائے تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہیں، قال اللہ تعالیٰ ان اکرکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر کرامت کے معنی خرق عادت کے لئے جائیں تو وہ بھی فقر اختیاری میں صادق آتے ہیں۔ دیکھئے صرف اس خیال سے کہ ہر حالت میں خدائے تعالیٰ اضطراری طور پر یاد آتے رہے، تمام اسباب راحت و معیشت کو ترک کر دینا کیا ہر کسی کا کام ہے!! شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہو جو خالصاً اللہ ایسا فقر اختیار کرے۔

عوماً دیکھا جاتا ہے کہ اسباب معیشت فراہم کرنے کی فکر میں لوگ لگے رہتے ہیں، اور اگر کوئی فقیر ہو بھی گیا تو اس میں بھی یہی مقصود ہوتا ہے کہ بذریعہ فقر دنیا حاصل ہو۔ اور اگر اس سے مال مقصود نہ بھی ہو تو جاہ مقصود ہوتی ہے، چنانچہ جب کوئی معتقد بغرض استفادہ حاضر ہو تو دنیا سے اپنی بے تعلقی بیان ہوگی اور چند حکایات نقل محفل ہوں گے کہ فلاں بادشاہ یا امیر یا تاجر وغیرہ نے ہمیں یہ دینا چاہا مگر ہم نے نہ لیا ہمیں دنیا داروں کی کچھ پروا نہیں،

ہم کو تو خاص خدائے تعالیٰ سے تعلق ہے، ہمارے نزدیک بادشاہ اور غریب دونوں یکساں ہیں۔ پھر مریدوں میں ان حکایات کے چرچے ہوتے ہیں جس سے عام شہرت ہوتی ہے، اور منذر و نیاز کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔

اب فقر اختیاری کا حال بھی تھوڑا سا سن لیجئے: فتوحات مکیہ کے ایک سو اٹھادنیس (۱۵۸) باب میں لکھا ہے کہ: اولیاء اللہ لذت کی چیزوں کو جن میں چکناچی اور رطوبت ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے حبیب یعنی خدائے تعالیٰ نے انہیں اس امر کی تکلیف دی ہے کہ راتوں کو اس کے روبرو کھڑے رہیں اور مناجات کریں ایسے وقت میں کہ لوگ نیند کی راحت میں ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ جب رطوبات جسم میں ہوتے ہیں تو ان کے بخارات دماغ کی طرف چڑھتے ہیں جن سے حواس میں تھنر اور سستی پیدا ہو کر نیند غالب ہو جاتی ہے جو مانع قیام لیل اور مناجات ہے۔ پھر ان بخارات سے جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ قوت اعضاء کو فضول کاموں میں لگاتی ہے جن سے ان کے محبوب نے انہیں روکا ہے۔ اس لئے وہ کھانا پانی چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کھاتے ہیں تو اس انداز سے کہ صرف ہلاکت سے بچ سکیں۔ اس وجہ سے رطوبت ان کے بدن میں کم ہوتی جاتی ہے اور تازگی و رونق نام کو نہیں رہتی، اور جسم لاغر اور اعضاء میں استرخاء ہو جاتا ہے اور نیند جاتی رہتی ہے اور بیداری قوت پاتی ہے جس سے ان کا مقصود جو قیام لیل ہے حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کے اوصاف میں لکھا ہے کہ ان کی وحشت کامونس اور ان کی بیماریوں کا طبیب خدائے تعالیٰ ہی ہوتا ہے، ان کے ابدان متواضع، اور ان کے ہاتھ اسی کی طرف دراز، ان کے دل اسی کی طرف مائل و مشتاق رہتے ہیں، اگر انست ہے تو اسی سے، اور اگر خوف ہے تو اسی کا۔ راحت ان سے مایوس ہے اور غفلت ان سے دور، ہمیشہ وہ تضرع میں رہتے ہیں، اور اپنی خطاؤں سے

معافی مانگا کرتے ہیں۔ اب کہئے کہ جن کی یہ حالت ہو ان کو تعالیٰ اور خود ستائی سے کیا تعلق!! یہ بات ممکن ہے کہ اُما بنعمۃ رب فحدث کے لحاظ سے اظہار تشکر کرتے ہوں، اگر فی الواقع یہی ہو تو اس میں کسی کو کلام نہیں، یہ معاملہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے۔

مگر قابل غور یہ امر ہے کہ جس وقت کوئی ایسا شخص جس کی وقعت لوگوں کے درمیان ہو اس نے ان کی تعظیم و توقیر میں فرق کیا تو غصہ کی حالت میں اپنے استغناء کی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، اور دنیا داروں کی ذلت ایسے طور پر بیان کی جاتی ہے کہ وہ شرمندہ ہو کر جبری تعظیم پر مجبور ہوتا ہے، اور جب اچھی طرح آؤ بھگت کرنے لگے تو ذمہ مستحقین میں شریک ہو کر ہر طرح اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔

الحاصل "فقر اختیاری" جن لوگوں کو حاصل ہے آجکل وہ بہت ہی شاذ و نادر ہیں، باقی ان کے طفیلی ہیں۔ لیکن کسی سے بدگمانی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں:

ہر کرا جامہ پارسا بینی

پارسا دان و نیک مرد نگار

یہ کرامت فقر اختیاری کامل طور پر حضرت امام الاولیاء علی کرم اللہ وجہہ کو حاصل تھی۔

عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں سخت قحط سالی ہوئی، آپ حضرت عباسؓ کو لے کر جنگل میں گئے اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ: الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی برکت سے پانی برسنا! ہنوز لوگ دعاء سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ابر نمودار ہوا اور پانی برسنے لگا، اور اتنا برسا کہ گھروں کو واپس ہونا مشکل ہو گیا۔ یہ حضرت عباسؓ کی کرامت خداے تعالیٰ کے نزدیک تھی کہ ان

کے وسیلہ سے جو دعاء کی گئی فوراً مقبول ہو گئی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بارگاہ کبریائی میں عرض کی تھی کہ سعد بن ابی وقاص کا تیر نشانہ پر لگا کرے اور ان کی دعاء مقبول ہوا کرے! اس کے بعد جو دعاء وہ کرتے قبول ہو جاتی۔ چنانچہ جنگ قادسیہ میں دمل کی وجہ سے وہ شریک جنگ نہ ہو سکے اور اپنے گھر کی چھت پر سے لڑائی کی حالت دیکھا کرتے، کسی نے اس باب میں کچھ گفتگو کی اور وہ خبر آپ کو پہنچی، آپ نے کہا: الہی اس کی زبان اور ہاتھ سے ہمیں بچا! فوراً وہ گوگنا اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔

عمرؓ نے کہا تھا کہ جس حاکم کی کوئی شکایت کرے میں اسے معزول کر دوں گا! سعد بن ابی وقاصؓ کی شکایت ہوئی، آپ نے انہیں معزول کر کے عمار بن یاسر کو ان کی جگہ بھیجا اور ایک شخص کو روانہ کیا کہ اہل کوفہ سے ان کا حال دریافت کریں! چنانچہ انہوں نے کوفہ کی کل مساجد کے مصلیوں سے دریافت کیا، سب نے ان کی تعریف و توصیف کی، مگر مسجد بنی عس میں جب گئے اور لوگوں سے پوچھا تو ایک شخص کہنے لگا کہ: سعدؓ لشکر کے ساتھ نہیں جاتے تھے اور تقسیم برابر نہیں کرتے تھے، اور فصل قضایا میں عدل نہیں کرتے تھے۔ سعدؓ نے فرمایا: میں بھی تین دعائیں کرتا ہوں کہ الہی اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کی عمر دراز کر، اور اس کے فقر و احتیاج کو دراز کر، اور اس کو قہقروں میں مبتلا کر۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ: میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اتنا بوڑھا ہوا کہ اس کی بھوس کے بال آنکھوں پر گرتے تھے اور لومڑیوں کو راستوں میں چھیڑتا، اور جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ یہ ایک قہقروں و ابتلاء ہے جو سعدؓ کی بددعاء کا اثر ہے۔

ابن عمرؓ سفر میں تھے کہ یکایک شور ہوا کہ راستہ میں شیر پٹھا ہے! جس

کے خوف سے راستہ بند ہو گیا تھا، آپ نے نزدیک جا کر اس سے کہا کہ :
راستہ سے ہٹ جا یہ سنتے ہی وہ دم ہلا کر چلا گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء ابن الحضرمیؓ کو لشکر دے کر بھیجا،
سمندر بیچ میں حائل تھا، مگر وہ دعاء کرتے ہوئے اس کے پانی پر سے گزر گئے۔

خالدؓ نے زہر پی لیا مگر اس کا کچھ اثر نہ ہوا یہ چند کرامات
صحابہ کی تھیں اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ صحابہ سے کرامات صادر ہوتی
تھیں۔ اب رہی یہ بات کہ جس طرح مابعد کے اولیاء اللہ کی کرامتیں بکثرت
ہیں اتنی صحابہ کی نہیں، تو اس کے اسباب امام سبکیؒ نے لکھے ہیں۔ چونکہ یہاں
صرف اثبات کرامات کا ذکر ہے اس لئے اسی پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

اس تمام بحث کا ماحصل یہ ہے کہ خواہ معجزہ ہو، یا کرامت، یا امور
عادیہ، سب کا وجود اسی طرح ہوتا ہے جیسا کہ خداے تعالیٰ چاہتا ہے، مگر بعض
اشیاء میں کسی قسم کی عادت ہے اور بعض میں کسی قسم کی، عادت کے خلاف
کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو غرق عادت سمجھی جاتی ہے اور لوگ تعجب کی نظر سے
اس کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہی چیز بعض کے یہاں عادی ہوتی ہے۔ مثلاً آدمی
سلمنے رہ کر نظروں سے غائب ہو جائے تو غرق عادت سمجھی جائے گی۔ اور جن
ہمیشہ نظروں سے غائب رہتے ہیں اور کبھی نظر بھی آجاتے ہیں اور ان کے یہاں
یہ امر قابل تعجب نہیں، چنانچہ اکام المرجان میں اعمش سے روایت ہے وہ کہتے
ہیں کہ قسیدہ بجیل کے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ ایک لڑکی ہمارے یہاں تھی
اس سے جن کو تعلق پیدا ہوا، اس نے کہا کہ میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ ناجائز
تعلق اس سے رکھوں اس لئے اس کے ساتھ نکاح کر دیا جائے! چنانچہ نکاح
کر دیا گیا۔ ہم نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کونسا کھانا اچھا معلوم ہوتا ہے؟ کہا :
چاول ہم نے چاول پکا کر اس کی دعوت کی، جب کھانا رکھا گیا تو صرف لقمے

اٹھتے ہوئے نظر آتے تھے اور کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا۔ ایک روز وہ ظاہر ہوا،
ہم نے کہا کہ تم کس قسم کے لوگ ہو؟ کہا: تم جیسی ہی ایک امت اور گروہ
ہیں، جس طرح تم میں قبائل ہوا کرتے ہیں ہم میں بھی ہیں۔ ہم نے کہا: کیا
اہل ہوا بھی تم میں ہیں؟ کہا: ہاں ہر فرقہ کے لوگ یعنی قدریہ، شیعیہ، مرجیہ
ہیں۔ ہم نے پوچھا: تم کس فرقہ کے ہو؟ کہا مرجیہ، کہا: رافضیوں کو تم
لوگ کیسے سمجھتے ہو؟ کہا: سب سے بدتر۔

اس سے کئی امور معلوم ہوئے: ان کا اشکال بدلنا، اور صلاح و
تقویٰ اور مذاہب کی پابندی، اور نگاہوں سے غائب رہنا، اور جب جی چاہے نظر
آجانا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شکل بدلنا ایسا ہی ہے جیسے ہم لباس بدلتے ہیں،
مگر فرق اتنا ہے کہ لباس جزو بدن نہیں بلکہ ہماری ذات سے متفک ہے، اور
ان کا جسم ان سے متفک نہیں، اس صورت میں تشکل یا شکل ان کی ماہیت کا
خاصہ ذاتی ہوگا یا خاصہ لازمی۔ جس طرح ہمارے لئے "ناطق" ہے، ناطق کو
"فصل" قرار دینے کی ضرورت اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ جتنے انواع حیوانیت
میں شریک ہیں سب سے انسان کو امتیاز ہو جائے، اور فی الحقیقت ہر اعتبار سے
یہی لفظ ممتاز کرنے والا تھا۔ اگر بات کرنے کی صفت لی جائے تو کسی جانور
میں نہیں۔ اور اگر دریا بندی محقولات خیال کی جائے تو یہ صفت بھی جس
طرح آدمی میں ہے جانور میں نہیں۔ آدمیوں کے افکار و خیالات سے کروڑہا
کتا ہیں اور دفاتر بھرے ہوئے ہیں، اور جانور کو اور اک ہے بھی تو محدود جو ان
کی بسر برد اوقات کے لئے ہی کافی ہو سکے۔

یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جنوں کی بھی تصانیف ہیں یا نہیں؟ مگر امام
شرعانیؒ کے ایک رسالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ چنانچہ
اس میں لکھتے ہیں کہ: میرے پاس ایک کاغذ پہنچا جس میں لکھا تھا کہ "ہم

لوگ بعض امور میں آپ لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں اس لئے یہ چند سوالات جو لکھے گئے ہیں ان کے جوابات لکھ کر فلاں مقام میں رکھ دو، اور جواب اگر نظم میں ہو تو مناسب ہے کیونکہ ہم لوگوں کو شعر کے ساتھ باطبیع مناسبت ہے۔ چنانچہ امامؑ نے ایک رسالہ نظم میں لکھ کر رکھ دیا جس کو ایک علی لے گئی۔

اکام المرجان میں لکھا ہے کہ ابی ابن کعبؓ سے روایت ہے کہ ایک قوم بارادہ مکہ معظمہ نکلی، کسی جنگل میں سب نے راستہ بھول کر اس قدر پریشانی اٹھائی کہ موت کی صورت آنکھوں میں پھر گئی اور کفن بہن کر لیٹ گئے، ایک شخص جھاڑی میں سے نکلا اور کہا: میں اُن جنوں میں سے ہوں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا اور میں نے حضرتؐ سے یہ بھی سنا ہے کہ **المؤمن أخو المؤمن ودليله لا يخذله** یعنی ایک لمعاندار دوسرے لمعاندار کا بھائی اور اس کو راہ دکھانے والا ہے برے وقت میں اس کو مخدول نہ کرے یعنی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کہا کہ: پانی قریب ہے! چنانچہ ان کو ہمراہ لے کر پانی پر پہنچا دیا۔

اسی طرح اور کئی واقعات نقل کئے ہیں جن میں احادیث شریفہ کا بیان کرنا اور ان پر عمل کرنا مذکور ہے۔ غرض کہ استنا ثابت ہے کہ جن میں علماء بھی ہوتے ہیں، اور "قوتِ فکریہ" بھی ان کو دی گئی ہے، اس صورت میں ان کو "حیوانِ ناطق" کہنے میں کوئی تاثر نہیں۔

حکماء نے دیکھا کہ اگر واقع میں جن کا وجود ہو بھی جیسا کہ اکثر فلاسفہ اس کے قائل ہیں، تو چونکہ وہ نظر نہیں آتے اس لئے ان کی حقیقت اور ماہیت کو نظر انداز کر دیا، ورنہ انسان کی ماہیت حیوانِ ناطق کبھی قرار نہ دیتے۔ حکمت میں چونکہ امورِ واقعیہ سے بقدر طاقت بشری بحث ہوتی ہے اور "جن" کا وجود خارجی ہے اور مشاہدات سے ثابت ہے جس کے علمائے یورپ بھی قائل

ہو چکے اور ہوتے جارہے ہیں اس لئے اب انسان کی ماہیت حیوانِ ناطق نہیں ہو سکتی۔ اب تک جو فصل کہی جاتی تھی یعنی "ناطق" وہ عرض عام ہو گئی۔ اور اب کوئی دوسری فصل مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فلسفہ تلاحق افکار سے کتنا ہی مستحکم بنایا جائے قابلِ اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اور عقلاء نے جو حقائق اشیاء قرار دیے ہیں وہ قطعی نہیں ہو سکتے، ہر چیز کی حقیقت وہی جانتا ہے جس نے ان کو پیدا کیا۔ اسی وجہ سے بزرگانِ دین کی دعاء ہے **اللهم أرنا حقائق الاشياء كما هي**۔

اکام المرجان میں لکھا ہے کہ علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر حبیبی نے لکھا ہے کہ: مکہ معظمہ میں جو نہر جاری کی گئی ہے اس کا واقعہ یہ ہے جس کی خبر مجھے امام حنابلہ نے دی جن کے ہاتھ پر نہر کا کام انجام پایا، انہوں نے کہا: جب ایک خاص مقام تک نہر کھودی گئی تو نہر کھودنے والا بے ہوش ہو گیا اور وہ کچھ بات نہیں کر سکتا تھا، بہت دیر تک وہ اسی حالت میں پڑا رہا، پھر غیب سے ایک آواز آئی کہ "اے مسلمانو! تم کو حلال نہیں کہ ہم پر ظلم کریں"، میں نے کہا: ہم نے کیا ظلم کیا؟ کہا: ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، خدا کی قسم سوائے میرے یہاں کوئی مسلمان نہیں، میں نے سب کفار کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے ورنہ وہ تمہیں سخت صدمہ پہنچاتے انہوں نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس زمین میں سے ہم تمہیں پانی ہرگز لے جانے نہ دیں گے جب تک کہ تم ہمارا حق نہ دو۔ میں نے کہا: تمہارا حق کیا ہے؟ کہا: ایک بیل لو اور اس کو اعلیٰ درجہ کی زینت سے آراستہ کر کے مکہ میں سے اس کا جلوس نکال کر اس مقام تک پہنچا دو پھر اس کو ذبح کر کے اس کا سرا پایہ اور خون بر عبد الصمد میں ڈال دو اور باقی کے تم مختار ہو، اگر ایسا نہ کرو گے تو ہم اس نہر کو کبھی جاری ہونے نہ دیں گے۔ میں نے قبول کیا، یہ

کہتے ہی اس شخص کو جو بے ہوش پڑا تھا افاقہ ہو گیا، دوسرے روز جب میں صبح کی نماز کے لئے مسجد کو جانے کی غرض سے اترتا تو دیکھا کہ ایک شخص دروازہ پر کھڑا ہے اس نے مجھ سے کہا کہ : میں نے آج خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے بیل کو اقسام کے زیور و لباس سے آراستہ و پیراستہ کر کے شان و شوکت سے خلیفہ کے گھر پر لے گئے اور وہ اس کو ہانکتا ہوا جھل کے ساتھ مکہ معظمہ کے باہر لے گیا اور اس کو ذبح کر کے اس کا سر اور پائے کسی کنویں میں ڈال دیے مجھے اس خواب سے تعجب ہوا، اہل مکہ کے روادار لوگوں سے بیان کیا، چنانچہ سب نے ایک بیل خرید کر اسے زینت و لباس سے آراستہ کیا اور جھل سے اس مقام تک لے جا کر ذبح کیا اور جس کنویں کی نشاندہی کی گئی تھی اس میں اس کا سر اور پائے اور خون ڈال دیا گیا، اس وقت تک پانی کا پتہ نہ تھا، خون وغیرہ کنویں میں ڈالتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ کسی شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا ہے اور کہہ رہا ہے : یہاں کھودو! جب وہاں کھودا گیا تو پانی اس کثرت سے نکلا کہ موجیں مارنے لگا اور ایک نہر نمایاں ہوئی جس میں سوار جاسکتا تھا، ہم نے اس کو صاف کیا، اس کثرت سے اس میں پانی جاری ہوا کہ اس کی آواز سنی جاتی تھی، اور چار ہی روز میں نہر مکہ معظمہ میں جاری ہو گئی۔

علامہ شمس الدینؒ نے لکھا ہے کہ : یہ واقعہ نظیر اس واقعہ کی ہے کہ ایک لڑکی زیور و لباس سے آراستہ کر کے نیل میں ڈالی جاتی تھی عمر نے اس رسم کو بالکل موقوف فرمایا۔ اس واقعہ میں بھی کوئی عمری مشرب ہوتا جس سے شیطان ڈرتے تو نہر جاری ہو جاتی اور ایک چڑیا کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن ہر زمانہ کے لوگ جدا ہیں۔ لکھا ہے کہ : اس واقعہ کو بیان کرنے والے نہایت سچے اور دیندار اور بڑے متدین شخص تھے جن کے صدق و دیانت پر تمام اہل شہر گواہی دیتے ہیں۔

اکام المرجان میں اسی واقعہ میں لکھا ہے کہ وہب کہتے ہیں کہ : کسی خلیفہ نے چشمہ جاری ہونے کے لئے جن کے لئے جانور ذبح کیا اور لوگوں کو کھلایا، جب یہ خبر ابن شہابؒ کو پہونچی تو انہوں نے کہا کہ : یہ ذبح کرنا اس کو حلال نہ تھا اور لوگوں کو جو کھلایا اس کا کھانا ان کو حلال نہ تھا۔ یہاں وہ اہل بلہ لغیر اللہ کی بحث پیدا ہوتی ہے جو ہندوستان میں ایک معرکہ آرا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس قسم کے ذبیحہ کو بعض حلال کہتے ہیں اور بعض حرام، طرفین سے اس مسئلہ میں رسالے لکھے گئے ہیں، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اُس زمانہ میں بھی مختلف فیہ تھا، کیونکہ علمائے مکہ معظمہ نے اس کو جائز رکھا اور ابن شہابؒ نے حرمت کی رائے دی۔

بہر حال جنوں کے مختلف حالات ہیں اگر وہ سب لکھے جائیں تو ایک ضخیم کتاب ہو جائے گی، اس لئے ان ہی چند حالات پر اکتفاء کرنا مناسب سمجھا گیا۔

من الجنة والناس کے معنی میں اختلاف ہے۔ قول صحیح یہی ہے کہ وہ بیان وسواس ہے۔ یعنی دوسرے انداز جو جن بھی ہوتے ہیں اور آدمی بھی، ان سے میں پناہ مانگتا ہوں۔

ابن تیمیہؒ نے تفسیر معوذتین میں یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ من شياطين اللانس و الجن ابودرداءؓ نے پوچھا : کیا آدمی بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا : ہاں شیاطین جن سے بھی وہ بدتر ہیں۔ بدتر ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ شیاطین انس دوستی کے پیرایہ میں ہوتے ہیں اور ہم جنس ہونے کی وجہ سے آدمی ان کی طرف مائل بھی ہوتا ہے کما قیل الجنس یمیل الی الجنس۔ شیاطین انس وہی ہوتے ہیں جن کی طبیعت برے کام اور شر و فساد کی طرف مائل ہوتی ہے۔ جو لوگ ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ ان کو بھی

وہ اپنا ہم مشرب بنا ڈالیں۔

پھر ہر نفس کا یہی لازمہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، جیسا کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے **قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه** یعنی نفس جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کو خدا جانتا ہے۔ اور حدیث شریف سے ثابت ہے کہ آدمی کا نفس دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ پہلے تو نفس ہی خود وسوسہ انداز ہے پھر جب شیاطین الانس سے صحبت اور رفاقت حاصل ہو تو پھر کیا کہنا **ظلمات بعضها فوق بعض** کا مضمون صادق آجاتا ہے۔

اس لئے آدمی کو چاہئے کہ صلحاء کی صحبت اختیار کرے، تاکہ ان کی صحبت کی برکت سے نفس کے خیالات درست ہو جائیں اور اچھے وسوسے ڈالنے لگے۔ احادیث میں اہل بدعت و ہواء کی صحبت سے سخت ممانعت وارد ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ جب آدمی ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ ضرور برے وسوسے ڈالیں گے جس سے اس کا نفس متاثر ہو کر ان کا ہم خیال ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ امر مشاہد ہے کہ کیسا ہی بے اصل اور خلاف عقل و نقل مذہب ایجاد کیا جاتا ہے لوگ فوری اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور دسوس شیاطین الانس ایسے رائج ہو جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث بھی ان کے رو برو پڑھے جائیں تو ان کو جتیش نہیں ہوتی۔

مذہب سے اصلی غرض یہ ہے کہ آدمی اس کا پابند ہونے کی وجہ سے مرنے کے بعد ہمیشہ راحت و آسائش میں رہے، اتنی بڑی دولت مفت میں حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لئے بڑی کوشش درکار ہے۔ جب تک آدمی دسوس شیاطین جن و انس سے احتراز نہ کرے یہ دولت حاصل نہیں ہو سکتی، اس کا حقیقی علاج بغیر اس کے کوئی نہیں کہ آدمی پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجائے، جیسا کہ اس سورہ میں صراحتاً ارشاد ہے۔

نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى التَّوْفِيقَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مسئلہ وحدۃ الوجود

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبہ و
رسولہ سيدنا محمد وآلہ و أصحابہ اجمعين۔

یہ امر پوشیدہ نہیں ہے کہ ہر چیز پیدا ہونے سے پہلے معدوم ہوتی ہے، اور جس وقت پیدا ہوتی ہے یکایک محسوس ہو جاتی ہے۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز نے اسے محسوس بنادیا؟ اور وہ کیا چیز ہے جس کے نہ ہونے سے وہ معدوم تھی؟ اور اس کے ہونے سے محسوس ہو گئی۔

ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ "وجود" ہی ہے جو حالت "عدم" میں اس چیز سے متعلق نہ تھا، اور جب دونوں میں باہمی تعلق ہوا تو وہ چیز محسوس اور موجود ہو گئی۔ عقل اس پر گواہی دیتی ہے کہ جو چیز ایسی ہو کہ اس کے وجود سے "معدوم" چیز "موجود" ہو جائے وہ اعتباری نہ ہوگی بلکہ مستقل بالذات ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وجود جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے وہ مصدری نہیں کیونکہ "وجود مصدری" ایک اعتباری اور انتزاعی چیز ہے جس کا منشاء انتزاع دوسری چیز ہوگی۔

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ دوسری چیز نفس شے معدوم ہے یا اور کچھ؟ اگر نفس شے معدوم ہو تو لازم آئے گا کہ معدوم من حیث ہو معدوم سے وجود خیال میں آئے جو کسی طرح درست نہیں! تو لازمی ہے کہ وہ دوسری شے وجود مصدری کا منشاء انتزاع ہے، وہ نفس وجود ہوگا مگر مصدری نہ ہوگا، بلکہ ایسا مستقل ہوگا کہ معدوم شے کو وجود دے سکے اور اس کی موجودیت کا

منشاء امتزاج ہے۔

غرضکہ یہ وجود، وجود مصدری کا منشاء امتزاج ہے اور خارج میں موجود ہے۔ اس وجود کا معنی "ہونا" نہیں ہو سکتا جو معنائے مصدری ہے، بلکہ اس کا معنی "ما بہ الوجودیت" ہے۔ گو اس کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے مگر اتنا تو ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ ہر شے معدوم کے موجود ہونے کے وقت ایک چیز ایسی اس کے ساتھ متعلق ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس پر موجودیت کا اطلاق ہو جاتا ہے۔

جب وجود کے دو معنی معلوم ہوئے، تو اب ہم جہاں "وجود" کہیں گے تو اس سے مراد "ما بہ الوجودیت" لیں گے۔

جب آپ یہ سمجھ گئے تو جو معدوم شے وجود میں آتی ہے وہاں دو چیزیں ہوں گی، ایک وہ معدوم جس کو وجود مل رہا ہے، دوسرا وجود جس کی وجہ سے وہ معدوم شے وجود میں آرہی ہے۔ تو اب تمام موجوداتِ عالم کا حال معلوم ہو گیا کہ اگر وجود سے قطع نظر کر لیجئے تو وہ سب معدوم ہے، اور اس کا موجود ہونا صرف وجود کی برکت سے ہے۔

اب یہاں یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ عالم میں بے انتہاء چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو شکل و شمائل میں ایک دوسری سے ممتاز ہیں، اس کثرت کا منشاء آیا وجود ہے یا وہ معدومات؟ اس میں شک نہیں کہ "وجود مصدری" میں کثرت ضرور ہے کیونکہ اس کا منشاء ہر ایک "موجود" ہے جو دوسرے سے تفضیل میں ممتاز ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ "وجود خارجی" اور اصلی یعنی "ما بہ الوجودیت" میں کثرت ہے، کیونکہ اس کی خاصیت تو یہ ہے کہ جس "معدوم" کے ساتھ ملا اس کو "موجود" کر دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کثرت اشیائے معدومہ میں ہے۔

یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اشیائے معدومہ تو معدوم ہیں اور "عدم" میں امتیاز سمجھ میں نہیں آتا؟ تو اس کو یوں سمجھنا چاہئے کہ مثلاً زید جو "موجود" ہوا حالت "عدم" میں "زید معدوم" تھا یعنی عدم محض نہ تھا، اسی وجہ سے اس کو "زید معدوم" کہنے کی ضرورت ہوئی۔ دیکھئے جب ہم گھر بناتے ہیں تو پہلے اس کا نقشہ ذہن میں لاتے ہیں پھر خارج میں اس کو موجود کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ خارج میں معدوم گھر وجود میں آیا نہ یہ کہ مطلق معدوم یعنی عدم محض۔ مقصود یہ ہے کہ گو گھر خارج میں معدوم ہے مگر عدم محض نہیں، اگر عدم محض ہوتا تو یوں کہتے کہ عدم کو ہم وجود میں لائے، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ معدوم گھر کو ہم نے موجود کیا۔ پھر وہ معدوم گھر جب وجود میں آیا تو جس قدر آثار و لوازم اس کے خیال کئے گئے تھے ان سب کا وجود خارج میں آگیا۔ حاصل یہ کہ "موجود گھر" کے وجود سے اگر قطع نظر کیا جائے تو صرف "گھر" رہ جائے گا جو قبل وجود "معدوم" تھا اور بعد وجود "موجود" ہو گیا، اسی کو اس گھر کا "عین ثابت" کہیں گے، گو کہ حالت عدم میں موجود نہیں مگر من وجہ اس کو ثبوت کا ایک درجہ حاصل ہے جس کو وجود نہیں کہہ سکتے

جب ہی موجود میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، طعک "وجود" دوسری "عین ثابت"۔ پس معلوم ہوا کہ کثرت موجودات صرف اعیان ثابتہ کی کثرت سے ہے ورنہ نفس وجود صرف ایک ہی ہے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہئے کہ تمام عالم کے اعیان ثابتہ پر وجود محیط ہے اور وجود ان پر ایسا ہے جیسے چادر مختلف اشیاء پر اڑھادی جاتی ہے، اور ان اعیان ثابتہ کا ظہور صرف وجود کی وجہ سے ہو رہا ہے۔

اب تمام عالم کو خیال کر لیجئے کہ کہیں زمین ہے کہیں پانی اور کہیں ہوا اور افلاک (کائنات) وغیرہ، اس مجموعہ میں وجود موجود ہے جو ایک ہی ہے مگر ہر

ایک چیز کا عین ثابت علیحدہ علیحدہ ہے، اور جتنے آثار و لوازم ہر ایک کے ہیں وہ سب ہر ایک کے عین ثابت میں مندرج و مندرج ہیں ان کو وجود سے کوئی تعلق نہیں، اور تعلق ہے تو اس قسم کا کہ ان کا ظہور بغیر وجود کے ممکن نہیں۔

محققین وجود ہی کو "ذات الہی" کہتے ہیں جو تمام عالم کا "باب الوجودیت" ہے، کیونکہ اسی سے ہر چیز کی موجودیت متعلق و وابستہ ہے۔ گو شریعت میں اس لفظ کا اطلاق ذات الہی پر وارد نہیں مگر معنی ضرور صادق آتے ہیں اور عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ و العبرة للمعنی۔

اس صورت میں مثلاً زید بلکہ تمام عالم معدوم ہے، اور موجود ہے تو اس وجہ سے کہ وجود کے ساتھ اس کو ایک تعلق خاص ہے، اگر وہ تعلق اٹھ جائے تو اس کو پھر کسی طرح موجود نہیں کہہ سکتے، اب اگر ظاہر ہے تو وجود ہی ہے، کیونکہ معدوم بحیثیت عدم ظاہر نہیں ہو سکتا، اگر اس کو ظہور ہے تو تعلق وجود کے طفیل سے ہے۔ اس لحاظ سے بندہ اپنے کو فانی اور غیر موجود کہہ سکتا ہے۔ اور اس لحاظ سے کہ وجود کے ساتھ اس کو تعلق خاص ہے اور نظر صرف وجود کی طرف کرے تو "ہمہ اوست" کا مضمون بھی صادق آتا ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین کے اقوال دونوں قسم کے وارد ہیں، حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے متعدد مقامات میں فرمایا ہے ما انت هو بل انت هو۔

اگر کوئی اس خیال سے کہ "وجود" واحد ہے اور بزرگان دین نے "ہمہ اوست" فرمایا ہے اپنی حقیقت جو عین ثابت ہے پیش نظر نہ رکھے اور یہ کہے کہ ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں، تو حضرات صوفیہ کے نزدیک بھی وہ کافر ہے، کیونکہ خدائے تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون اور جگہ جگہ عبادت کی تاکید فرمائی ہے۔ اور نصوص قطعیہ کے انکار

سے حضرات صوفیہ کے پاس بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے اور وحدت وجود سے اس کو کوئی نفع نہ ہوگا، کیونکہ باوجود وحدت وجود کے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگ برابر جلاتی ہے اور اس سے درد و مصیبت ہوتی ہے، اسی طرح قیامت میں بھی عذاب الیم ہوگا۔ اگر وحدت وجود کا مقتضی یہ ہوتا کہ کسی کو اذیت اور ضرر نہ ہو تو دنیا میں بھی اذیت نہ ہوتی۔ اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وحدت الوجود کا اثر قیامت ہی میں ہوگا، کیونکہ وجود دنیا و آخرت میں ایک ہی ہے، مقتضائے ذاتی اس کا بدل نہیں سکتا۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ کثرت عبادت سے کنت سمعہ و بصرہ کے مقام تک پہنچ جائے، لیکن اس کا وحدت الوجود سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ کثرت عبادت کا ثمرہ ہے۔

هذا من افادة العالم العارف بالله مولانا الحافظ الحاج
المولوی محمد انوار اللہ مدظلہ العالی وعم فیضہ المتعالی
بدوام الایام واللیالی فی اثبات وحدة الوجود

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مسئلہ خلق افعال

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبہ و
رسولہ سيدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعين -

اہل علم پر پوشیدہ نہیں کہ مسئلہ خلق افعال ایک محرکہ آرا مسئلہ ہے اور اس کے کھنسنے میں بڑی بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں، چونکہ شرع شریف میں یہ مسئلہ مہتمم بالشان ہے، اور اکثر حضرات اس میں ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ شریعت سے دور جا پڑتے ہیں، اس لئے یہ چند اوراق بغرض خیر خواہی اہل اسلام لکھے جاتے ہیں، ناظرین سے توقع ہے کہ تاوقتیکہ اول سے آخر تک بظہر غامض اس کو ملاحظہ نہ فرمائیں اعتراض کی فکر میں مشغول نہ ہوں

وما علينا الا البلاغ

علماء نے لکھا ہے کہ جب ابتداء کسی کام کے کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کو "ہاجس" کہتے ہیں۔ اور تھوڑا سا قرار و قیام ہو جانے پر اس کا نام "خاطر" ہوتا ہے۔ پھر اگر اس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں تردد ہو تو اس کو "حدیث نفس" کہتے ہیں۔ اور اگر کرنے کی جانب کو ترجیح ہو جائے تو وہ "ہم" ہے۔ اور جب پورا قصد کر کے وہ کام شروع کر دیا جائے تو اس کو "عزم" کہتے ہیں۔

یہاں تک تو مدارج اس خیال کے ہوئے جو ابتداءً دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فعل جس قسم کا ہو (خواہ جوارح سے متعلق ہو یا دل سے) شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ کام ختم نہ ہو قصد باقی رہتا ہے۔ اگرچہ

بظاہر اس خیال ابتدائی کے ساتھ فعل کو چند اس مناسبت نہیں مگر یہ ظاہر ہے کہ دونوں میں علم و معلوم کی نسبت ہے، اور دونوں آدمی کے حالات ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ وہ کیفیت علمیہ ہے اور یہ حالت جوارح وغیرہ، اور وہ بمنزلہ، ختم ہے اور یہ بمنزلہ، درخت۔ جس طرح درخت بغیر ختم کے نہیں ہو سکتا اسی طرح فعل اختیاری بغیر اس خیال کے نہیں ہو سکتا، اور جیسے ختم بغیر وجود شرائط کے درخت نہیں بنتا ویسے ہی وہ خیال بغیر وجود شرائط کے فعل کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اگرچہ بظاہر ختم و شجر میں کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لئے کہ وہ خشک ہے اور یہ تر و تازہ، وہ جماد ہے اور یہ نامی، اس میں رگ و ریشہ و برگ نہیں ہے اور اس میں سب کچھ ہے، وہ بدرنگ ہے رونق اور بے مزہ ہے اور یہ خوش رنگ خوش ذائقہ اور خوشبودار ہے، باوجود اس کے عقل گواہی دیتی ہے کہ وہی ختم خشک بسبب وجود شرائط کے درخت ہو رہا ہے اسی طرح اگر غور کیا جائے تو وہی خیال اولیں جو درجہ "ہاجس" میں تھا بسبب وجود شرائط کے صورتیں بدلتا ہوا گویا فعل بن رہا ہے۔

اب اس سلسلے پر غور کرنا چاہئے کہ ابتدائے وجود خیال سے انتہائے وجود فعل تک آدمی کے اختیارات اور قوت کو کہاں تک دخل ہے؟ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ ابتداءً جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ اختیار سے خارج ہے، اس لئے کہ جب کوئی نیا خیال آتا ہے تو اچانک آتا ہے، بسا اوقات آدمی چاہتا ہے کہ کوئی خیال ہی نہ آنے پائے مگر وہ آہی جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ خیالات کے باب میں آدمی کس قدر مجبور ہے۔

یہ وجدانی دلیل تھی۔ عقلاً اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ خیال ابتدائی قبل

وجود ممکن ہے، یعنی نہ اس کا وجود ضروری ہے نہ عدم۔ اور یہ مسلم ہے کہ ممکن جب تک بسبب ترجیح جامع وجود کے واجب بالخیر نہیں ہوتا وجود میں

نہیں آسکتا۔ پھر یہ بھی بدیہی ہے کہ ممکن سے واجب صادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ علت کا مرتبہ معلول سے ارفع ہوتا ہے، اسی وجہ سے ممکن نہیں کہ اس خیال کا وجود اس شخص سے یا کسی دوسرے ممکن سے ہو سکے۔ تو لازمی ہوا کہ وہ اپنے وجود میں مثل اور ممکنات کے واجب تعالیٰ کا محتاج ہو اور جب تک حق تعالیٰ اس کو وجود عطا نہ فرمائے وہ موجود نہ ہو سکے۔

ایک واضح دلیل اس دعوے پر یہ ہے کہ اگر اس ابتدائی خیال کو آدمی اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہوتا تو چاہئے تھا کہ پہلے اس خیال کا خیال بھی آتا، کیونکہ جو کام اختیار سے کیا جاتا ہے اس کو پہلے سے جان لینا ضروری ہے تاکہ وہ سوچ اور سمجھ کر کیا جائے۔ پھر وہ خیال بھی اختیاری ہوتا تو اس کا بھی خیال پہلے ہی سے ہونا چاہئے، علیٰ ہذا القیاس یہ سلسلہ غیر متناہی جاری ہو جائے گا جو باطل ہے، کوئی عاقل یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک خیال کے واسطے اتنے خیالات یا چند ہی خیالات پہلے ہی سے موجود ہو جاتے ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو خیال آتا ہے وہ بلا اختیار آتا ہے۔

غرض ان دلائل سے ثابت ہوا کہ "ہاجس" محض بخلق خالق ہے۔ علامہ صدر الدین شیرازی نے اسفار اربعہ میں محققین حکماء کا قول نقل کیا ہے کہ قول المحققین منهم ان المؤثر فی الجميع هو الله بالحقیقۃ۔ پھر اس کا ثابت و باقی رکھنا بھی خدائے تعالیٰ ہی کا کام ہے، کیونکہ آدمی کسی چیز کو معدوم محض نہیں کر سکتا، البتہ کسی چیز کی صورت بدل سکتا ہے۔ جب اعدام پر آدمی کی قدرت نہ ہوتی تو وجود اس کا بحفظ الہی اپنی حالت اصلی پر باقی رہے گا جب تک خدائے تعالیٰ اس کو خود معدوم نہ کرے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہر وقت کے ہوا جس صرف خدائے تعالیٰ کی خلق سے ہیں تو ممکن تھا کہ جب تک حدیث نفس کی نوبت نہ ہوئے کوئی دوسرا ہاجس پیدا

ہو جاتا جس سے وہاں تک کی نوبت ہی نہ پہونچتی۔ اس ہاجس کو اس درجہ تک نشوونما دینا بھی خدا ہی کا کام ہوا۔ اس کے بعد جب تردد کی نوبت پہونچتی ہے جو حدیث نفس ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی تو فعل کی جانب راجع ہو جاتی ہے اور کبھی ترک کی۔ اگرچہ یہ دونوں کیفیتوں کے مجموعے کا نام "حدیث نفس" ہے مگر علیحدہ علیحدہ دونوں جانبوں کو دیکھئے تو وہاں بھی وہی ہاجس کی ہی کیفیت ہے کہ یکایک کبھی فعل کی ترجیح ہو جاتی ہے، پھر ترک کی، پھر فعل کی۔ ہر ایک کیفیت کا حدوث بلا اختیار ہوتا ہے جس کی خلق بحسب دلائل سابقہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ گو منشاء اس کا ہر جانب کے منافع و مضار کا خیال ہوتا ہے مگر اس خیال کی بھی وہی کیفیت ہے جو ہاجس کی تھی؛ کیونکہ جب منافع و مضار دونوں اس میں ہوں تو پہلے دونوں میں سے کسی ایک کے لئے مرجع چاہئے اور وہ آدمی نہیں ہو سکتا ورنہ تسلسل لازم آئے گا، جس کا حال اوپر گزرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ خیال نفع یا ضرر جو حدیث نفس میں پہلے آیا وہ بھی مثل ہاجس کے بہ خلق الہی ہوگا، اس طرح دوسرا خیال پھر اس کے بعد ہم و عزم پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ان ہی دلائل سے مخلوق خالق ہیں کیونکہ ان کا وجود بھی حادث ہے۔ الحاصل یہ تمام سلسلہ عزم و قصد تک بخلق خالق ہونا دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت ہے۔

پھر عزم کے متصل فعل شروع ہوتا ہے، اس کی کیفیت حکماء کے پاس اس طرح ہے جیسا کہ شیخ نے قانون میں لکھا ہے:

حرکت ارادی جو اعضاء سے متعلق ہے اس کی تکمیل اس وقت سے ہوتی ہے جو دماغ سے بواسطہ اعصاب اعضاء میں پہونچتی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ عضلات جو اعصاب اور رباطات وغیرہ پر مشتمل ہیں جب سمٹ جاتے ہیں تو وتر (جو رباط و عصب سے

ملتئم اور اعضاء میں نفوذ کیے ہوئے ہے) کھنچ جاتا ہے، جس سے اعضاء بھی کھنچ جاتے ہیں، اور جب عضلہ منہط ہوتا ہے تو وتر ڈھیلا ہو جاتا ہے اور عضو دور ہو جاتا ہے۔

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ نفس اور اک کے بعد کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو عضلات کو جو جسم آدمی میں پانچ سو اسی (۵۲۹) ہیں کشش وغیرہ دے کر کسی عصب خاص کے ذریعے سے جو بہتر (۷۷) ہیں جس عضو کو چاہتا ہے خاص حرکت دیتا ہے جس سے فعل مطلوب وقوع میں آتا ہے۔

یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ نفس کو سر سے پاؤں تک جس عضو کو حرکت دینا ہو تو ضروری ہے کہ پانچ سو اسی عضلات اور بہتر (۷۷) عصب میں سے اس عضلے اور اس عصب کو حرکت دینا ہوگا جو اس خاص عضو سے متعلق ہے! اور یہ ظاہر ہے کہ قبل اس کے کہ کسی عضلے اور عصب کو حرکت دیں اس کو معین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خاص اسی کو حرکت دی جائے جس کی طرف توجہ ہے، اور یہ معین کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ پیشتر تمامی اعصاب و عضلات کو بالتفصیل جان لے۔ اس کی مثال بعینہ ایسی ہوگی جیسے لکھنے کے وقت قلم کو حرکت دینے کے لئے پہلے چند انگلیوں کو معین کرتے ہیں جس سے قلم کو حرکت دینا ہوتا ہے، پھر ان انگلیوں کو ارادے اور اختیار سے حرکت دیتے ہیں جس سے قلم کو حرکت ہوتی ہے۔ اس موقع پر ہم اہل انصاف سے درخواست کرتے ہیں کہ جس عضو کو چاہیں بار بار مسلسل حرکت دے کر بغور و تعمق اپنے وجدان سے دریافت کریں کہ اس اختیاری حرکت کے وقت کوئی عضلہ یا عصب کی طرف نفس کی (اپنی) توجہ بھی ہوتی ہے یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اندر کوئی عضلہ یا عصب بھی ہے یا کسی چیز کو ہم کھینچتے ہیں جس سے وہ عضو کھینچتا ہے! کوئی اس کی گواہی نہیں دے سکتا کہ اندرونی کیا

کیفیت ہے؟ اور وہ عضلات و اعصاب کیونکر کھینچتے ہیں؟ میری دانست میں اگر کوئی پوری پوری وجدانی حالت کی لمان سے خبر دے تو یہی کہے گا کہ اعصاب و عضلات کو میں تو نہیں کھینچتا، ہاں اسنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم فلاں عضو کو حرکت دینا چاہتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ادھر توجہ ہوئی اور ادھر اس کو حرکت ہو گئی!

یہاں یہ کہنا بے محل نہ ہوگا کہ عصب و عضلے کو حرکت دینا بھی ہمارے اختیار سے خارج ہے، کیونکہ اختیاری حرکت ہوتی تو اس کا علم اور ارادہ بھی ضرور ہوتا، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرکت کا ارادہ بعینہ عصب و عضلے کی حرکت کا ارادہ ہے، اس لئے کہ جب ہمارے وجدان ہی میں نہیں کہ عصب کوئی چیز بھی ہے تو پھر یہ کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حرکت کا ارادہ ہوا! پھر جب بحسب تحقیق حکمائے اطباء سے یہ ثابت ہے کہ بغیر عضلات و اعصاب کی حرکت کے کوئی عضو حرکت نہیں کر سکتا، تو ضروری ہوا کہ وہی ملتفت الیہ بالذات ہوں گو مقصود بالذات ان کی حرکت نہ ہو۔

یہ ہاتھ پاؤں کے افعال سے متعلق بحث تھی۔ اب آنکھوں کے فعل کا حال سنئے کہ دیکھنے کے وقت حدقوں (پتلیوں) کو ایک مناسبت کے ساتھ گھمانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ جب تک دونوں آنکھوں کے خطوط شعاعی مرنے پر نہ ڈالے جائیں وہ شے ایک نظر نہ آئے گی، کیونکہ ہر ایک آنکھ مستقل دیکھتی ہے۔ اسی وجہ سے احوال (ترجما) دو دو دیکھتا ہے۔ پھر وہ دونوں خطوط جب مرنے پر جا پڑتے ہیں تو ان دونوں کے ملنے سے وہاں ایک زاویہ پیدا ہوتا ہے، یہ زاویہ جس قدر کشادہ ہوگا مرنے بھی اس قدر بڑا نظر آئے گا، اور جس قدر تنگ ہوگا اسی قدر چھوٹا نظر آئے گا۔ اسی وجہ سے کسی چیز کو نزدیک سے دیکھیں تو بڑی اور دور سے دیکھیں تو چھوٹی نظر آتی ہے۔ اس کی

تفصیل ہم نے کتاب العقل میں کس قدر شرح و بسط سے لکھی ہے یہاں صرف اسی قدر بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ : جب مرنی کے ایک نظر آنے کا مدار دونوں خطوط شعاعی کے ملنے پر ہے تو مریات جس قدر دور یا نزدیک ہوتے جائیں گے حدوں کی وضع (پوزیشن) بھی بدلتی جائے گی، یہاں تک کہ اگر مرنی بہت ہی نزدیک ہو جائے گا تو حدتے بھی بالکل ناک کی جانب ہو جائیں گے، اور جب وہ بہت دور ہو جائے گا تو وہ کان کی جانب مائل ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ ایک گز یا ہاتھ کے فاصلہ پر حدتے کو کس قدر مائل کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کو اپنے وجدان سے بیان کریں! اور اگر وجدان ساتھ نہیں دیتا تو کسی حکیم ہی کے قول سے ثابت کر دیں کہ اس قدر فاصلے پر کوئی چیز ہو تو حدوں کو اس وضع پر رہنا چاہئے، اور اس قدر فاصلے پر ہو تو اتنی حرکت دینا چاہئے!! حالانکہ ہم جب کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بغیر اس کے کہ ہم کو اس کا طریقہ معلوم ہو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اُدھر ہماری توجہ ہوئی اُدھر آنکھوں نے اپنے موقع پر شست باندھ لی اور نفس ماططہ کو خبر بھی نہیں کہ یہ کام کس نے کیا۔

علیٰ ہذا القیاس بات کرنے اور پڑھنے کے وقت حلق و زبان وغیرہ کے عضلات و اعصاب کو کھینچنا اور ڈھیلے چھوڑنا اور ہر ہر مخزج پر لگانا بغیر اس علم کے کہ کہاں کونسا عضلہ؟ اور کہاں کونسا عصب ہے؟ دلیل واضح ہے اس پر کہ ہمارے اختیار کو اس میں کوئی دخل نہیں۔

اگر کہا جائے کہ یہ فعل طبیعت سے صادر ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ حکماء نے تصریح کر دی ہے کہ طبیعت بے شعور محض ہے! پھر اس کو کیونکر خبر ہوئی کہ نفس فلاں چیز کو دیکھنا چاہتا ہے اور وہ چیز اس قدر فاصلے پر ہے؟ اور نفس نے فلاں عبارت پڑھنی چاہی! اگر نفس طبیعت کو یہ سب بتا دیتا ہے تو یہ

خلاف بدایت و وجدان ہے۔ اور بالفرض اگر تسلیم بھی کیا جائے تو خلاف تحقیق حکماء ہے، اس لئے کہ نفس ان کے وہاں اور اکثرت جزئیہ مادیہ نہیں کر سکتا، اور جتنی عضلات اور اعصاب میں سب جزئیات مادیہ ہیں پھر نفس کو ان جزئیات کا اور اک کیونکر ہو سکتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ قدرت یہ سب کام کر لیتی ہے جو نفس کی صفت ہے، تو ہم کہیں گے کہ قدرت ارادے کی تابع ہے اور ارادہ علم کے تابع ہے، جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو اس کا ارادہ نہیں ہو سکتا، اور جب تک ارادہ نہ ہو قدرت کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ بغیر ارادے کے اگر قدرت یہ کام کر لے جب کہ آدمی میں ہر کام کی قدرت ہر وقت رہتی ہے تو چاہئے کہ ہر کام ہر وقت ہونے لگے! جس سے دم بھر کی فرصت ملنی مشکل ہو اور آدمی دیوانہ مشہور ہو جائے۔ پھر ارادہ بغیر علم کے نہیں ہوتا، ورنہ طلب مجہول مطلق کی لازم آجائے گی جو محال ہے

اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ تحریک عضلات وغیرہ میں صرف قدرت بیکار ہے۔ حاصل یہ ہے کہ فعل کے وقت تحریک عضلات وغیرہ جو ہوتی ہے وہ یا خود بخود ہوتی ہے یا ہمارے ارادے سے یا حق تعالیٰ کے خلق سے۔ چونکہ یہ مسلم ہے کہ کسی چیز کا وجود بغیر موجد کے نہیں ہو سکتا، اس لئے خود بخود تحریک عضلات ہونا باطل ہے۔ اور تقریر سابق سے ثابت ہوا کہ حرکت ہمارے ارادے سے بھی نہیں ہوتی، تو اب وہی تمیزی صورت باقی رہ گئی کہ حق تعالیٰ حرکت کو اعصاب وغیرہ میں پیدا کر دیتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہئے، اس لئے کہ حرکت ممکن ہے اور ممکن کے احوال جائزین کو ترجیح دینا اور اس کو واجب بالغیر بنانا حق تعالیٰ ہی کا کام ہے۔

الحاصل فعل کے سلسلے میں ہا جس سے وقوع فعل تک کوئی درجہ ایسا

نہیں کہ حق تعالیٰ کا مخلوق نہ ہو۔ اس سے ثابت ہے کہ جس طرح آدمی کی ذات و صفات مخلوق الہی ہیں اسی طرح اس کے جملہ حرکات و سکنات اور افعال بھی مخلوق الہی ہیں۔ اس تقریر کے بعد امید ہے کہ معتزلہ کے کل شبہات بشرط انصاف حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب بدلائل عقلیہ و نقلیہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ کل افعال مخلوق الہی ہیں تو پھر کوئی شبہ قابل التفات نہ ہوگا۔

جبر یہ کہتے ہیں کہ بندے میں کسی طرح کی قدرت نہیں بلکہ وہ مثل جماد ہے۔ اور اشاعرہ کا مذہب ہے کہ قدرت تو ہے مگر موہوم جس کا اثر فعل میں نہیں ہو سکتا، اور وہ فعل کے ساتھ ہی ہے مگر موہوم۔ حنفیہ کا قول ہے کہ قدرت تو بخلق خالق موجود ہے لیکن وہ فعل میں اثر نہیں کر سکتی بلکہ فعل کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ بندے میں قدرت موجود ہے اور ایسی قدرت سے بندہ اپنے افعال پیدا کرتا ہے اور وہ قدرت قبل صدور فعل بھی موجود ہے۔

اس مسئلے میں معتزلہ اور قدریہ نے صرف عقل ہی سے کام لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص جانتا ہے جس پر اس کا وجدان بھی گواہی دیتا ہے کہ اپنے میں کام کرنے کے وقت قدرت ہے۔ بلندی پر چڑھنے میں اور اوپر سے گرنے میں ہر عاقل فرق کر سکتا ہے کہ ایک اختیار سے ہے اور دوسرا بلا اختیار، اس وجہ سے انھوں نے کہہ دیا کہ فعل بندے ہی کا مخلوق ہے۔

جبریہ نے دیکھا کہ نصوص قطعاً تصریح کر رہی ہیں کہ کل افعال مخلوق باری تعالیٰ ہیں کما قال اللہ تعالیٰ و اللہ خلقکم و ما تعملون تو انھوں نے بندے کو مجبور محض اور مثل جماد قرار دے دیا۔

اہل سنت نے دیکھا کہ اس میں جزاء و سزا کا معاملہ درہم و برہم ہوا جاتا ہے اس لئے انھوں نے کسب پر جزاء و سزا کو مبنی کیا جس پر آیت شریفہ لھا ما

کسبت و علیھا ما اکتسبت دال ہے۔ مقصود ان حضرات کا یہ ہے کہ راہ توسط اختیار کی جائے، یعنی افعال مخلوق الہی ہوں، اور جزاء و سزا کسب سے متعلق ہو۔

حضرات صوفیہ کا مسلک بھی اس مسئلے میں ظاہراً جبریہ کا سا معلوم ہوتا ہے، چنانچہ ان کی تصریحات سے یہ امر ظاہر ہے، مگر چونکہ ان کا مسلک ہے کہ حتی الامکان آیات میں تاویل نہ کریں، اس لئے بلحاظ ان آیات کے جن میں عمل کی تاکید ہے اعلیٰ درجے کا عمل میں اہتمام کیا اور اس قدر عمل میں مشغول ہوئے کہ معتزلہ اور قدریہ باوجود اس اعتقاد کے جو مقتضی کمال اہتمام عمل ہے اس قدر عمل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ بات ان کے حالات اور تذکروں سے ظاہر ہے۔ اور اعتقاد میں وہ بالکل جبریہ کا سا اعتقاد رکھتے ہیں بلکہ ایک حیثیت سے ان پر بھی فائق ہیں، ان کے مسلک پر بھی بندے میں کسی قسم کی قدرت نہیں بلکہ ہر طرح کی قدرت خدائے تعالیٰ ہی کے لئے مسلم ہے اور مختار وہی ہے، بندے کے اختیار کو کوئی دخل نہیں، چنانچہ ارشاد ہے و ربک یخلق ما یشاء ویختار ۵ ما کان لھم الخیرۃ ۵ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون۔

یہ تو باتفاق اہل سنت و جماعت ثابت ہے کہ قدرت اور افعال دونوں حق تعالیٰ ہی کے مخلوق ہیں۔ اب رہ گیا کسب یعنی قدرت کو صرف کرنا، اس کو بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو آخر وہ بھی فعل قلبی ہے، مثل حدیث نفس و توکل و لمان وغیرہ، اور وہ و اللہ خلقکم و ما تعملون میں داخل ہے۔ اس تقدیر پر کوئی فعل بندہ کا مخلوق و اختیاری نہیں ہو سکتا بلکہ بندہ مع جمیع افعال مخلوق الہی ہے۔

اس مقام پر اعتراف کیا جاتا ہے کہ اگر بندے کو کچھ اختیار نہ ہو اور

ارادہ وغیرہ بھی پیدا کرے تو جبر اور خلاف عدل لازم آئے گا!! اگر خور سے دیکھا جائے تو یہ اعتراض چنداں قابل التفات نہیں، اس لئے جو لوگ مادر زاد اندھے، بہرے، گونگے، اپاہج اور ضعیف الخلق پیدا ہوتے ہیں اور ہمیشہ بیمار رہتے ہیں جب ہم جنسوں کو نعمتوں اور صحت میں دیکھتے ہوں گے تو ان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ کیا اس کو عذاب نہ سمجھتے ہوں گے؟ اگر بغیر فعل کے عذاب خلاف عدل ہے تو اس خلق کو بھی خلاف عدل کہنا چاہئے!! حالانکہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔

رہا یہ کہ یہ عذاب اس عالم میں افعال سے متعلق نہیں، اور جو عذاب اس عالم میں ہوگا وہ افعال سے متعلق ہے! سو یہ بحث دوسری ہے، یہاں کلام صرف عدل میں ہے۔ ایک بندے کو بلا سبب عذاب میں رکھنا اور دوسرے کو نعمتیں دینا ان کے عقیدے کے مطابق خلاف انصاف ہے۔

الغرض حق تعالیٰ نے جس طرح بعض بندوں کو اقسام کی نعمتیں عطا فرمائیں اس طرح بعضوں کو توفیق بھی عطا فرمائی یعنی خیالات بھی ان میں اچھے پیدا کر دیے، اور اس کے موافق ان میں افعال بھی پیدا کر دیے، جس سے وہ قابل تقرب ہو جائیں۔ اور کسی دوسرے کو اس قابل نہ بنائے تو خلاف عدل کیونکر ہوگا؟ مالک مختار جس کو جو چاہا دیا کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا اور نہ پوچھنا جائز ہوگا کہ اپنی ملک میں یہ کیوں کیا؟ قال اللہ تعالیٰ لایسئل عما یفعل وہم یسئلون۔ اسی وجہ سے صاف ارشاد فرمایا ولقد ذرأنا لجنہم کثیراً من الجن و المانس جب جہنم ہی کے لئے بہت سے لوگوں کو پیدا فرمایا تو ان کے کسب کا اختیاری ہونا کس کام آئے گا!! اس لئے کہ جو شخص قبل عمل بلکہ قبل پیدائش دوزخی ٹھہر جائے تو وہ اختیار سے کیا نفع اٹھا سکتا ہے۔

حکمت جدیدہ والوں کو اس کا یقین ہے کہ آدمی جس چیز کو دیکھتا ہے الٹی دیکھتا ہے، چنانچہ آدمی کا سر نیچے اور پاؤں اوپر نظر آتا ہے، مگر قوت لامرہ اور قرائن سے مدد لے کر سر اوپر اور پاؤں نیچے سمجھنے کی عادت ہوگئی۔ یہ خیال ایسا ممکن ہو گیا ہے کہ تمام عالم کا مشاہدہ ایک طرف ہے اور وہ ایک طرف، اس خیال کا ان کا ایسا وثوق ہے کہ تعلیم و تعلم میں اس مسئلہ کو داخل کر دیا۔ اسی طرح ہنود کے عقائد اپنے دیوتاؤں کے ساتھ ایسے ہیں کہ کوئی عاقل ان کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ علیٰ ہذا دوسرے اقوام اپنے اپنے عقائد مخصوصہ کی تصدیق پوری پوری کرتے ہیں اور کچھ خیال نہیں کرتے کہ وہ خلاف مشاہدہ اور مخالف بداهت عقل ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ اہل اسلام باوجود دعوای اسلام کے حق تعالیٰ کے قول کی تصدیق نہیں کرتے اور اپنی عقل کے مطابق بنانے کے لئے آیات قرآنی میں تاویلیں کرتے ہیں۔ چونکہ معتزلہ وغیرہ کا استدلال وجدان قدرت پر ہے اس لئے اس کا بھی حال کچھ معلوم کر لینا چاہئے:

وجدان اس علم کا نام ہے جو آدمی اپنے میں پاتا ہے۔ چونکہ حواس کو بقول حکماء شعور نہیں اس لئے ان کو وجدان بھی نہ ہوگا۔ بلکہ بواسطہ حواس نفس کو ادراک اور اس کا وجدان ہوتا ہے، مثلاً کوئی عضو جل یا سرد ہو تو بواسطہ قوت لامرہ نفس کو گرمی اور سردی کا احساس اور وجدان ہوتا ہے۔ اسی طرح جملہ حواس اور قوائے متخیلہ و واہمہ وغیرہ نفس کے ادراک کے لئے آلات ہیں اور نفس کو ان تمام ادراکات کا وجدان ہے، جیسے خوشی اور غمی اور بھوک اور پیاس وغیرہ کیفیات کا وجدان ہے۔ چونکہ سلسلہ فعل ہی میں قدرت بھی قائم کی گئی ہے اس لئے یہ دیکھنا چاہئے کہ جس طرح ہم کو حواس سے عزم تک جمیع مدارج کا وجدان ہے ایسا ہی قدرت کا بھی وجدان ہے یا نہیں؟ جب کسی کام کا حضور ہم میں ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات ہم میں پیدا ہوگئی ہے

جو پہلے نہ تھی، یہی وجدان "ہاجس" ہے۔ اسی طرح "عزم" تک نفس کو ہر درجے کا وجدان ہوتا ہے اور ہر مرتبہ کے مناسب آثار نفس میں بلکہ خارج میں نمایاں ہوتے ہیں۔ بخلاف قدرت کے، اس لئے کہ اس سلسلے میں کوئی نئی چیز ایسی پیدا نہیں ہوتی جس کا نام قدرت رکھا جائے۔

اگر کہا جائے کہ ہر شخص کو کام کرنے کے وقت اس امر کا وجدان ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں! اس وجہ سے اسی کام کا ارادہ کرے گا جس کے کر سکنے کا وجدان ہوتا ہے اسی کا نام "وجدان قدرت" ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ: ہر قدرت کا وجدان نہیں بلکہ اس کام کے علم کا وجدان ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دیوار کو دیکھنے سے ایک وجدانی کیفیت آدمی اپنے میں پاتا ہے جس کو دیوار کا وجدان نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ اس کے علم کا وجدان ہے، اس لئے کہ دیوار کا علم حصولی ہے اور وجدان علم حضوری میں ہوا کرتا ہے، اور علم کا وجدان اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ نفس کی کیفیت ہے جس کا علم حضوری ہوتا ہے۔ اسی طرح کام کرنے کا علم جو قبل فعل ہوتا ہے وہ بھی علم حصولی ہے اس لئے کہ ابھی کام کا وجود ہی نہیں، اور ہوگا بھی تو جو ارج سے ہوگا، پھر اس کا علم حضوری کیونکر ہوگا؟ البتہ اس کے علم کا علم حضوری ہے۔

فعل کا علم ایسا ہے جیسے طیب حاذق کو بعد ملاحظہ قرائن و اسباب اس امر کا علم ہوتا ہے کہ بیمار مر جائے گا یا صحت پائے گا، اور وہ اس کو امر وجدانی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا وجدان اس پر گواہی دیتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کا وجدان قرائن کی وجہ سے گواہی دیتا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ مثلاً جو شخص گھوڑے کی سواری نہ جانے اور لوگوں کو گرتے دیکھے تو یہ کہے گا کہ میں سواری نہیں کر سکتا، اور جب کئی بار سوار ہوا اور نہ گرے تو اس قرینے سے کہے گا کہ میں سواری کر سکتا ہوں! اگرچہ بظاہر وہ اپنے وجدان کی خبر دیتا ہے کہ

مجھ میں سواری کی قدرت ہے مگر دراصل وہ علم استدلالی ہے جو بظہر قرائن حاصل ہوا ہے۔ اسی طرح بیمار جب چلتا ہے اور بہ سبب ضعف کے چل نہ سکے تو اس پر قیاس کر کے خبر دیتا ہے کہ مجھ میں چلنے کی قدرت نہیں، پھر جب چند بار چلے اور نہ گرے تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے میں چلنے کی قدرت پاتا ہوں۔ اگرچہ یہ بھی وجدان ہی کی خبر دیتا ہے مگر وہ وجدان سے متعلق نہیں بلکہ قیاس اور علم استدلالی ہے، اور یہ وجدان بعینہ ایسا ہے جیسے طیب کا وجدان بیمار کی صحت یا موت پر ہوتا ہے۔

بات یہ ہے کہ جب قرائن سے کسی کام کے کرنے کا علم ہو جاتا ہے تو اس علم کا وجدان بھی ہو جاتا ہے اور آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ وہ قدرت کا وجدان ہے، حالانکہ وہ وقوع فعل کے علم کا وجدان ہے، اسی وجہ سے اس میں خطا بھی ہوتی ہے اور وہ علم خلاف واقعہ ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً بسا اوقات آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور اس پر اس کو اس قدر وثوق و اعتماد ہوتا ہے کہ شرط تک باندھ لیتا ہے، پھر باوجود اس کے نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو شرط باندھنے کے وقت اس قدرت کا وجدان ہوتا جو اس کام کے لئے کافی ہے تو وہ کام ضرور کر سکتا، پھر جب نہ کر سکا تو معلوم ہوا کہ اس کام کی قدرت کا وجدان ہی نہ تھا۔

اگر کہا جائے کہ: بھوک کے وقت ایک ایسی حالت کا وجدان ہوتا ہے جس سے آدمی سمجھتا ہے کہ میں کام نہیں کر سکتا، پھر کھانا کھانے کے بعد ایسی حالت پیدا ہوتی ہے کہ اس سے اپنے میں کام کرنے کی قوت پاتا ہے، اور یہ وجدان ایسا ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہم اسی قوت کا نام "قدرت" رکھ سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ: کھانا کھانے کے بعد جو حالت طراوت و تازگی پیدا ہوتی ہے وہ نباتات میں بھی ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے

درختوں کو سینچنے میں دیر ہو تو پژمردہ اور مضطرب ہو جاتے ہیں مگر جب ان میں پانی سرایت کرتا ہے تو فوراً ان میں تازگی شروع ہو جاتی ہے اور کمزور مرجھائے ہوئے پتوں میں طاقت آ جاتی ہے جس سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں! حالانکہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ درختوں میں قدرت ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ طراوت اور تازگی کا نام قدرت نہیں ہو سکتا۔

بات یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ کو اعضاء سے کام لینا منظور ہوتا ہے تو ان میں مناسب رطوبت ورنہ بیہوش مفرطہ پیدا فرمادیتا ہے۔ مثلاً جب نسیان پیدا کرنا منظور ہو تو خواہ بوجہ پیری یا اور کسی سبب سے دماغ میں بیہوش مفرطہ پیدا فرمادیتا ہے جس سے نفس ماطقہ نسیان پر مجبور ہوتا ہے۔ اور قوت حافظہ پیدا کرنا ہو تو رطوبت مناسبہ پیدا فرمادیتا ہے، اسی طرح تمام اعضاء میں رطوبت مناسبہ پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد بحسب وجود شرائط فعل پیدا ہوتا ہے، مگر چونکہ اس کی عادت ہو گئی ہے اس لئے آدمی اسی وجدان طراوت کو قدرت سمجھتا ہے! حالانکہ فعل کی تکمیل جس میں قدرت موثر سمجھی جاتی ہے صرف رطوبت اعضاء سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں کشش اعصاب و عضلات کو بھی دخل رہتا ہے۔ اور اس کا حال ابھی معلوم ہوا کہ نفس اس میں لایعلم محض ہے۔

بادی الرائے میں جو وجدان قدرت معلوم ہوتا ہے وہ قدرت کا وجدان نہیں بلکہ اس کا اشتباہ ہے، کیونکہ وجدان کے سمجھنے میں اکثر غلطی ہوتی ہے، جس کی کئی نظیریں ہیں :

۱۔ جھولا جھولنے اور چکر گھومنے کے بعد وجدان ہوتا ہے کہ تمام چیزیں گھوم رہی ہیں حالانکہ وہ وجدان غلط ہے۔

۲۔ ریل کے بازو سے دوسری ریل گزرے تو اس ریل پر سوار مسافرین کو وجدان ہوتا ہے کہ ہم ساکن ہیں اور دوسری ریل متحرک ہے۔

۳۔ بہت سے لوگ اپنے میں قدرت پا کر بصر ذر کثیر نکاح کرتے ہیں پھر مقصود میں کامیاب نہیں ہوتے حالانکہ قوت کافیہ کا وجدان جو تھا غلط ثابت ہوا۔

۴۔ انبی کی افیم نہ ملنے کے سبب جو ردى حالت ہو جاتی ہے اس وقت کوئی چیز مشابہ افیون کے دی جائے گو اس میں نشہ نہ ہو تب بھی وہ افیون کا نشہ اپنے میں پاتا ہے، حالانکہ یہ وجدان بھی غلط ہے، اس لئے کہ وہ چیز نشہ آور نہ تھی۔

جب وجدان میں غلطی ہونا مسلم ہے تو بالفرض اگر ہم قوت کو وجدانی مان بھی لیں تو ضروری نہیں کہ منشاء اس کا واقعی ہو، بلکہ جائز ہے کہ جس چیز کا وجدان ہو رہا ہے وہی یعنی قوت ہی سرے سے معدوم ہو، جیسے افیونی کی مثال مذکورہ سے ظاہر ہے۔ الحاصل وجدان قدرت سے قدرت کا وجود اور فعل کا اختیاری ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔

اب یہاں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ جب دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہے کہ بندے کی قدرت و اختیار کو اس کے فعل میں کوئی دخل نہیں تو کسب کے کیا معنی ہوں گے جو لھا ماکسبت میں ارشاد ہے؟ اور جزاء و سزا کس چیز پر مبنی ہے؟

اصل کسب کے معنی جمع کے ہیں، اور اس کا استعمال طلب مال و رزق وغیرہ میں ہوا کرتا ہے، چنانچہ کہتے ہیں "کسبت المال والرزق"۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی موجود چیز کو حاصل اور جمع کرنے کا نام "کسب" ہے۔ اس صورت میں افعال کا کسب ایسا ہوگا جیسے مال کا کسب، یعنی جیسے مال کے وجود ذاتی میں ہم کو کچھ دخل نہیں ویسے ہی افعال کے وجود میں بھی ہمیں کچھ دخل نہیں بلکہ ان کو صرف اپنے میں جمع کر لینے کا نام کسب ہے جیسا کہ مال کے جمع کرنے میں ہوتا ہے، ہاں فرق اتنا ہے کہ مال کے حاصل کرنے میں مال پہلے سے موجود

ہوتا ہے، اور افعال کا وجود ان کے کرنے کے وقت ہی ہوتا ہے، اور بندہ ان افعال کا ظرف ہوتا ہے اگرچہ اس اعتبار سے بندہ کو افعال قبیحہ کے ارتکاب پر محذور سمجھا جانا چاہئے! مگر جس طرح ظرف جب محل نجاست ہو جاتا ہے تو اس قابل نہیں رہ سکتا کہ اس کو دسترخوان پر جگہ ملے بلکہ اس کی جگہ مزید یا پائخانہ ہوتی ہے جہاں نجاست کا مقام ہے، گو ظرف کے فعل کو وجود نجاست میں کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح بندے کو وجود معاصی میں دخل نہیں، لیکن جب محل نجاست معیوب بن جائے تو قابل تقرب نہیں رہتا، جب تک کہ گناہوں سے پاک و صاف نہ ہو جائے۔ اگرچہ یہ دونوں ظرف ہیں لیکن بہت بڑا فرق یہ ہے کہ آدمی ایسا ظرف ہے کہ اس کو کچھ بھی ہے اور کچھ ایسی چیز ہے کہ مدح و ذم کا مدار اسی پر ہے۔ اسی وجہ سے لڑکے اور سکران اور دیوانے کے افعال قابل مواخذہ نہیں سمجھے جاسکتے۔ قاتل شرعاً بھی قابل مواخذہ ہے باوجودیکہ نقص قطعی سے ثابت ہے کہ مقتول کی عمر میں قاتل کے فعل سے کچھ کی نہیں ہوتی، مگر چونکہ اس کی دانست اور زعم میں مار ڈالنا ہوتا ہے اس لئے وہ قابل مواخذہ ٹھہرا۔

اگر کوئی شخص اشتباہ قبلہ کے وقت تحری کر کے نماز پڑھ لے تو نماز اس کی صحیح ہو جائے گی گو اس نے خلاف جانب قبلہ نماز پڑھی ہو، کیونکہ اس کی دانست میں قبلہ وہی ہے۔ قانون سرکاری باب مستثنیات عامہ میں مصرح ہے کہ نیک نیتی سے کوئی فعل ضرر رساں صادر ہو تو جرم نہیں، کیونکہ اس کی دانست میں ضرر پہنچانا مقصود نہیں۔ بہت کم بیمار مرتے ہوں گے جو کسی طبیب کے زیر علاج نہ ہوں یا علاج میں بد عنوانی نہ ہوتی ہو، مگر چونکہ اس کی دانست یا ارادہ میں ضرر رسائی نہیں ہوتی اس لئے ورثہ بھی اس کو قابل مواخذہ نہیں سمجھتے۔

الغرض صہا مثالیں مل سکتی ہیں کہ دانست کو خلاف واقعہ ہو مگر مواخذہ اسی سے متعلق ہے۔ اور جو کام آدمی سمجھ کر کرتا ہے اس کے آثار اس کی طبیعت میں موجود ہوتے ہیں، مثلاً کسی دوست کو دشمن سمجھ کر مار ڈالے تو مارنے کے وقت جو کیفیت دشمن پر غالب ہونے کے وقت ہوتی ہے یعنی تعلی وغیرہ وہ سب اپنے میں پائے گا اور اس پر افتخار کرے گا، پھر جب ظاہر ہو جائے کہ وہ دوست تھا تو اس فعل پر ندامت ہوگی، یہ دونوں آثار صرف اس دانست و علم سے متعلق ہیں جو دونوں وقت اس میں پائے گئے۔ اب دیکھئے کہ ہر آدمی کی دانست میں یہ بات کس قدر راسخ اور مستحکم ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور کسی کام کے وقت یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ فعل حق تعالیٰ ہم میں پیدا کر رہا ہے، گو یہ دانست خلاف واقعہ ہو مگر ثواب و عقاب اسی سے متعلق ہیں۔ پھر اگر کوئی اس پر لہمان بھی لایا تو خود اس کی حالت قلبی اس کی تکذیب کرتی ہے، اِلَّا مَا شَاءَ اللہ بہت کم لوگ ایسے نکلیں گے کہ کوئی شخص ان پر تعدی کرے اور ان کی حالت قلبی نہ بدلے، حالانکہ مقتضی اس لہمان کا یہ تھا کہ جو کچھ ایذا کسی سے پہنچے وہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے کبھی جائے اور تعدی کرنے والے کا خیال بھی نہ ہو۔

اگرچہ عقلاً و نقلاً یہ مسئلہ مدلل ہے کہ کل افعال مخلوق الہی ہیں، مگر لڑکپن سے جو عادت ہو گئی ہے کہ ارادے کے ساتھ فعل موجود ہوتا ہے، تو اس عادت کی وجہ سے جو بجائے خود طبیعت بن جاتی ہے وجدان گواہی دیتا ہے کہ ہم میں قدرت ہے اور اعتقاد مغلوب ہو جاتا ہے، جیسے قوت واہمہ سے عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ مثلاً بلندی پر کم عرض جگہ میں چلنا مشکل ہوتا ہے، حالانکہ تجربہ و مشاہدہ اور عقل گواہی دیتے ہیں کہ اس سے کم عرض جگہ میں آدمی ہمیشہ چلتا ہے۔

پھر جب فعل کے وقت وجدان قوت لیمان پر غالب ہو جائے تو اس حالت میں لیمان سابق کا وجود کالعدم ہے، جس طرح قوت دایمہ کے وقت عقل و تجربہ کا وجود بیکار ہے۔ اس دانت و وجدان کے اعتبار سے مواخذہ خلاف عدل و انصاف ثابت نہیں ہو سکتا، جس طرح قتل شرعاً قابل مواخذہ ہے اور عرفاً و قانوناً دشنام دہی جرم ہے۔ حالانکہ جس فعل کی وہ تصریح کرتا ہے نہ اس کا وقوع زمانہ ماضی میں ہوتا ہے نہ استقبال میں بلکہ صرف اس کے اس خیال قیح پر قابل مواخذہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ دشنام دہی خود فعل ہے جس کا وجود جوارح یعنی زبان سے متعلق ہے یہ جرم فعل کا ہوگا نہ کہ خیال کا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ: اگر قابل مواخذہ ہے تو وہ فعل ہے جس پر الفاظ دلالت کرتے ہیں، اور الفاظ اخبار ہوں یا إنشاء کسی طرح قابل مواخذہ نہیں ہیں جب تک کہ وہ کسی خیال سے ظاہر نہ ہوتے ہوں، اسی وجہ سے اگر کسی خاص شخص کے عام سے گالی دیوار پر لکھی ہو تو اس کا لکھنے والا مجرم اور قابل مواخذہ ہوگا۔ پھر اگر ثابت ہو جائے کہ گالی دینے والا نشہ کی حالت میں تھا تو معذور سمجھا جاتا ہے، حالانکہ زبان کا فعل وہاں بھی موجود ہے مگر چونکہ وہ بے خودی اس کی تسلیم کی جاتی ہے اس لئے اس فعل کو غالباً قابل مواخذہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عرفاً و عقلاً بھی قابل مواخذہ دانت ہی ہے گو خلاف واقعہ ہو۔

برقی روشنی

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله و
حبيب سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين

ہم جن چیزوں کو روزمرہ دیکھ رہے ہیں، اگر غور اور تدبر کی نگاہ سے دیکھیں تو بہت سارے لاسفل عقدے حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھئے ہم آج کل مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یورپ کے عقلمندوں نے برقی روشنی ایک عجیب چیز ایجاد کی ہے جس کے کرشمے ایک عالم کو حیران کر رہے ہیں۔ کیا یہ بات عالم کو محو حیرت کرنے کے لئے کافی نہیں کہ صدہا اور ہزارہا چراغ ایک ادنیٰ حرکت سے روشن ہو جاتے ہیں! اور پھر ایسی صنعت سے کہ کوئی سفید ہے کوئی سبز اور کہیں سرخ ہے تو کہیں زرد ہمسیوں رنگ کے چراغ آن واحد میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک چراغ دوسرے سے کامل ممتاز نظر آ رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کہیں پھول کی شکل ہے تو کہیں پتے وغیرہ کی، کہیں چاند کی، کہیں ستاروں کی! ایسی صنعت میں جدت طرازیوں کو دیکھتے ہوئے کیا بعید ہے کہ آئندہ حیوانات اور انسانوں کی شکلیں بھی بنائی جائیں اور وہ سب ممتاز حیثیت میں نور کے پتلے بن کر اپنے دیکھنے والوں کو محو تماشا بنا دیں۔

اس برقی روشنی کا ایک خاص شیع ہوتا ہے جس پر اس عالم نورانی کا دار و مدار ہے، وہاں ایک ایسا یٹن بنا ہوتا ہے جس کو ایک ذرہ سی حرکت دینے سے تار مقامات بقعہ نور بن جاتے ہیں اور ایسا دلچسپ سماں نظر آتا ہے کہ دیکھنے والے اس کی دلچسپی میں محو حیرت ہو جاتے ہیں۔

اگر پہلے پہل کسی دیہاتی شخص کے روبرو جس نے کبھی اپنی عمر میں برقی

روشنی نہیں دیکھی ہو یہ سماں دکھلایا جائے تو جس قدر اس کو حیرانی ہوگی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا پھر اگر یہی کام ہر روز اس کے رو برو کیا جائے اور وہ ان روشنیوں کا عادی ہو جائے تو اس کی ابتدائی کیفیت باقی نہیں رہے گی، اور اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ عمدہ عمدہ صنعتیں جو تم ہر روز دیکھ رہے ہو ان کی کیا حقیقت ہے؟ اور ان کا بنانے والا کس درجہ کا صنّاع ہے؟ تو بے ساختہ اس کے منہ سے یہی نکلے گا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آتی اور نہ ہمیں اس کے گھسنے کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک عامی اور سادہ لوح شخص کی حالت تھی، اگر کوئی عقلمند شخص ہو تو وہ اسی فکر میں لگا رہے گا کہ آخر اس کی رلم کیا ہے؟ اور دفعتاً اس قدر چراغ کیونکر روشن ہو جاتے ہیں؟ بالآخر ایسے لوگوں کو جدوجہد کا شرہ مل ہی جاتا ہے اور وہ اپنے اپنے حوصلے کے موافق کچھ نہ کچھ بھی لپٹتے ہیں۔

اب عقلمندوں کو اسی پر تکیاں کرنا چاہئے کہ عالم فطرت میرہ و تار تھا بلکہ یوں کہئے کہ عالم کچھ بھی نہ تھا صرف ہر طرف عدم کی تاریکی ہی تاریکی تھی، پھر حق تعالیٰ نے ایک ادنیٰ حرکت "کن" سے تمام عالم کو روشنی وجود سے منور کر دیا، گویا اس تاریکی میں قسم قسم کے چراغ روشن ہو گئے، کیونکہ موجود بھی ایک چراغ ہے جس سے نور وجود ظاہر ہو رہا ہے، اور چراغ جس طرح اس تاریکی میں ممتاز ہو کر نظر آتا ہے اسی طرح ہر موجود ممتاز ہو کر نظر آ رہا ہے۔

ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ چراغ میں بھی نور وجود نہ ہو تو بالکل نظر نہ آئے گا، اس لئے کہ وہی چراغ جب تک عدم میں تھا نمایاں نہ تھا، صرف وجود کی وجہ سے نمایاں ہو گیا، اور قبل وجود اس کا کہیں پتہ نہ تھا، البتہ روشن کرنے والے کے علم میں اس قدر ضرور تھا کہ اس مقام میں فلاں قسم کا چراغ ہو اور اس مقام میں فلاں قسم کا، اسی طرح حق تعالیٰ کے علم میں

ہر چیز کا وجود تھا۔ اس وجود علی کے سوا ان چراغوں میں یہ بات بھی ضرور تھی کہ منور کرنے والے نے ہر ایک چراغ کو ایک ایک مقام میں معین کر دیا تھا کہ فلاں مقام میں فلاں قسم کا چراغ ہو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک چراغ کے لئے ایک ذات تھی جس کا وجود مجرد روشنی کے خارج میں آگیا۔ پس اس ذات محدودہ کو اس چراغ کی عین ثابتہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہنوز اس کا وجود نہیں ہوا بلکہ صرف اس کو ایک قسم کا ثبوت ہے جو وجود کے پہلے کا درجہ ہے۔ اسی طرح موجودات عالم کے اعیان ثابتہ پہلے سے تھیں جو نور وجود کے ساتھ ہی باہم ممتاز ہو کر وجود میں آ گئیں۔

یہ امر مسلم ہے کہ آدمی کسی چیز کو موجود نہیں کر سکتا یعنی کسی معدوم کو وجود میں لانے پر ہرگز قادر نہیں ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے کہ موجودہ اشیاء میں ایک خاص قسم کی ترکیب دے کر ایک چیز بنادیتا ہے۔ مثلاً مٹی، پتھر لکڑی وغیرہ کو ایک خاص قسم کی ترکیب دے کر گھر بنایا، اگر ہیشتر سے گھر کے اجزاء موجود نہ ہوتے تو انسان ہرگز گھر نہ بنا سکتا۔ اسی طرح برقی جو ایک موجود چیز ہے اس میں تصرف کر کے روشن کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نہ تو برقی کی ذات کو وجود میں لا سکتا ہے اور نہ روشنی کو، بلکہ صرف اپنی مدد پر سے موجودہ برقی قوت کو یا یوں کہئے کہ مادہ برقی کو جمع کر دیتا ہے اور ایک ایسی خاص قسم کی حرکت دیتا ہے جس سے اس میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے اور یہ مادہ برقی یا اصل قوت جس میں انسان نے تصرف کر کے مقفعل کر دیا ہے حق تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اس کی لہذا انسان کی قدرت سے بالکل خارج ہے۔

اسی طرح انسان کا ہر ایک عمل صرف تصرف اور اشتعال ہے۔ اشیائے موجودہ میں آدمی جن اعیان ثابتہ کو موجود کرتا ہے وہ موجودات کی ایک خاص قسم کی حالت ہوتی ہے، مثلاً مکان کی عین ثابتہ لکڑی، پتھر وغیرہ کی ایک خاص

ہنیت تھی جس کا نقشہ بنانے والے نے اپنے ذہن میں ٹھہرایا تھا، پھر ان موجودہ اشیاء میں تصرف کر کے اور ایک قسم کی ترکیب دے کر مکان کی عین ثابتہ کو موجود کر دیا، اگرچہ مکان کا یہ وجود خارجی پہلے نہ تھا مگر وہ اشیاء جن کو یہ ہنیت عارض ہوئی ہے پہلے سے موجود تھیں۔ بخلاف خداوند تعالیٰ کے کہ اُن اعیان ثابتہ کو وجود دیتا ہے جن کا کوئی مادہ خارج میں نہیں ہوتا، ایسا وجود دنیا خاص حق تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ کی تخلیق کے لئے بھی پیشتر مادہ کی ضرورت ہو تو وہ بھی مثل انسان کے محتاج مادہ ہو جائے گا کہ جب تک مادہ نہ ہو کچھ پیدا ہی نہ کر سکے! حالانکہ خداے تعالیٰ کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج ہو۔

اور اگر مادہ عالم پہلے ہی سے موجود ہو اور کسی کا بنایا ہوا نہ ہو تو اس کو ہی خدا کہنا پڑے گا، کیونکہ خدا کے معنی ہی یہ ہیں کہ خود بخود موجود ہو گیا ہو کسی نے اس کو پیدا نہ کیا ہو، جیسا کہ "خدا" کی لفظی ترکیب بھی یہی بتا رہی ہے کہ خدا کی اصل "خود آ" تھی۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ مادہ قدیم ہے اور وہی خدا ہے تو پھر ذات باری تعالیٰ کے ماننے کی ضرورت ہی نہ رہے گی کیونکہ عالم کے لئے ایک خدا کافی ہے۔

چنانچہ مادہ پرست دہریے یہی کہتے ہیں کہ تخلیق عالم کے لئے مادہ کافی ہے خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خیال ان کو اس لئے پیدا ہوا کہ ہم جس چیز کو بناتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ مادہ ضرور ہوتا ہے، ایک ہانڈی بنائی جاتی ہے تو اس کے لئے پیشتر سے مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور انگلی صندوق بنایا جائے تو پہلے لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، غرض ہماری مصنوعات میں کوئی چیز ایسی نہیں مل سکتی جس کا کچھ نہ کچھ مادہ موجود ہو، جب ہمیں کچھ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے مادہ کو فراہم کرنے کا خیال ہوتا ہے، اس سے انھوں نے یہ خیال گھڑ لیا

کہ جو چیز پیدا ہوگی اس کا کچھ نہ کچھ مادہ ضرور ہوگا! مگر افسوس انھیں یہ نہ سوجھا کہ آخر مادہ بھی ایک چیز ہے اس کا کیا مادہ ہوگا؟ اگر اس خیال کو وہ مستحکم کرتے اور خوب غور کرتے تو ضرور ان کو ماننا پڑتا کہ ہر چیز کو مادہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف مادیات محتاج مادہ ہیں۔

بہر حال اپنی مصنوعات پر قیاس کر کے یہ حکم لگا دینا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو بغیر مادہ کے بنی ہو اس لئے عالم کا ایک مادہ اولیٰ ہونا ضروری ہے، ایک بے اصل حکم اور قیاس مع الفارق ہے۔ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ وہ مادہ کیا چیز ہے؟ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو نہ اس کی حقیقت بتا سکتے ہیں نہ کوئی چیز دکھلا سکتے ہیں، بجز اس کے کہ ایک فرض کردہ خیالی چیز کی تعریف کر دیں، اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک جوہر بسیط ہے جو اپنے ظہور میں صورت کا محتاج ہے، اور کسی کا قول ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سخت اجزاء ہیں جو ٹوٹتے پھوٹتے نہیں۔

اب یہاں غور کرنا چاہئے کہ ابتدائی تقریر ایسی چیز سے شروع ہوئی تھی جو محسوس ہے، مثلاً ہانڈی کے لئے مٹی اور صندوق کے لئے لکڑی، اور انتہاء اس چیز پر ہوئی جو کسی طرح محسوس ہی نہیں ہو سکتی اور خود مادیین اس کے محسوس کروانے سے عاجز ہیں، اور پھر باہم ان میں اس کے متعلق ایسی نزاع واقع ہوئی ہے کہ کوئی فرقہ اپنے دعویٰ کو ثابت نہ کر سکا جس سے دوسرا فرقہ ساکت ہو جائے۔ باوجود اس کے ہمارے بعض احباب ان کے اقوال کی ایسی تصدیق کرتے ہیں کہ گویا لہمان لاتے ہیں! اور ان خیالی باتوں کے مقابلہ میں خدا و رسول کے فرمان واجب الاذعان کو کہ حق تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو "کن" سے مخاطب کرتا ہے اور وہ چیز فوراً بلاتا خیر وجود میں آجاتی ہے، ہرگز پرواہ نہیں کرتے! اور ان مادیین کی تقلید سے ایک ایسی چیز کے قائل

ہو رہے ہیں جس کو نہ دیکھا ہے اور نہ دکھلا سکتے ہیں۔ جب مسلمان کہلاتے ہیں تو کم از کم اتنا تو ہوتا کہ مادیین کی ان باتوں کو جن کا ثبوت خود ان کے نزدیک نہیں ہے نہ مانتے اور خدا کی بات کو جس کے صادق القول ہونے پر بوجہ مسلمان کہلانے کے لہان رکھنا چاہتے مان لیتے! مگر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے نزدیک اتنی بھی وقعت نہیں ہے کہ اس کی بات کو ان بے اصل مخدوش اور خیالی باتوں پر ترجیح دیں!!

نیجیر یعنی فرقہ دہریہ پر مسئلہ مادہ کا اس قدر اثر ہوا کہ اس مسئلہ کی ابتداء جہاں سے ہوئی تھی اس کو وہ سرے سے بھول ہی گئے، اس لئے کہ ابتداء تو یوں ہوئی تھی کہ اگر ہم کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں تو پہلے مادہ کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جب مادہ مل جاتا ہے تو اپنی فکر و تدبیر سے اس میں تصرف کر کے ایک نئی چیز بنالیتے ہیں جو پہلے نہ تھی۔ یہاں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مادہ نہ اپنی ذات سے کوئی کام کر سکتا ہے نہ اس کو عقل و شعور ہے، باوجود اس کے انھوں نے یہ مان لیا کہ بنانے والے کی کوئی ضرورت نہیں صرف مادہ ہی سب کچھ کر لیتا ہے، مادہ جمع ہو کر زمین بن گئی، پانی بن گیا، ہوا ہو گئی، آگ بن گئی، جمادات حیوانات اور تمام کائنات خود بخود بن گئی، اور ہزاروں سینکڑوں چیزیں بنتی جاتی ہیں!! اگر اہل اسلام قرآن و حدیث کی کوئی بات ان سے کہتے ہیں جو ان کی معمولی عقلوں میں نہیں آتی تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم جب تک مشاہدہ نہ کر لیں گے ایسی باتوں پر لہان نہ تلائیں گے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس عالم کی روزمرہ کی وہ چیزیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنی قوت صنعت و حرفت سے نئی نئی وضع کی تیار کرتے ہیں آیا خود بخود بن جاتی ہیں؟ اور کوئی مصنوع ایسا بھی ممکن ہے جو بغیر کسی کے بنائے بن گیا ہو؟ ایسا تو ہرگز ہو نہیں سکتا۔

جب ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کا یہ حال ہے تو کائنات کی بڑی بڑی مخلوقات کیونکر خود بخود بن گئی ہوں گی؟! مشاہدہ کے خلاف ان کی عقلوں نے کس طرح تسلیم کر لیا کہ تمام عالم خود بخود بغیر کسی خالق علیم و حکیم کے بن گیا ہے؟! اس کی مثال بیچنہ ایسی ہے جیسے دیہاتی بیوقوف نے برقی روشنی کے ہزار ہا چراغوں کو خود بخود روشن ہوتے دیکھا اور روشن کرنے والا اس کو نظر نہ آیا تو اس کے سادہ ذہن نے یہ نتیجہ نکالا کہ جب رات ہوتی ہے تو یہ سب چراغ خود بخود روشن ہو جاتے ہیں! اب اس سے ہزار کہئے کہ بھائی یہ برقی روشنی ہے تم برق کی قوتوں اور کرشموں سے ناواقف ہو یہ سب چراغ برقی قوت سے روشن ہوتے ہیں اور ایک شخص ان کو روشن کرنے والا ہوتا ہے جو ایک خفیف سی حرکت سے سب کو آن واحد میں روشن کر دیتا ہے، مگر اس سادہ لوح کے ذہن میں یہ بات نہ آئے گی اور وہ ہرگز باور نہ کرے گا بلکہ یہی کہے جائے گا کہ: اگر یہ بجلی ہے تو اس کی گرج کہاں ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ بجلی چمکے اور اس کی گرج نہ ہو! اگر دوری کی وجہ سے اس کی آواز نہ سنی جائے تو یہ بات اور ہے مگر جہاں چمکتی ہے وہاں تو آواز ضرور ہوتی ہے، پھر اگر یہ بجلی ہے تو اس کی روشنی پورے تار میں کیوں نہیں ہوتی اور وہ تار گرم کیوں نہیں ہوتا؟ اور چراغ کی طرح وہ بھی روشن کیوں نہیں نظر آتا؟ اور جن لکڑیوں سے وہ متعلق ہے وہ کیوں نہیں جل جاتیں؟ کیا اس احمق کی یہ دلائل عقلمندوں کے نزدیک قابل التفات ہو سکتی ہیں!! ہرگز نہیں، عقل والے یہی سمجھیں گے کہ وہ بے وقوف معذور ہے، اس کی کمزور عقل اس قابل نہیں کہ مسئلہ برق کو سمجھ سکے۔ مگر عقلاء فوراً مان جائیں گے اور بحسب مدارج عقل برق کی طاقتوں اور کرشموں کے قائل ہو جائیں گے، اور کم از کم اتنا تو ضرور کہیں گے کہ: گو ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہ ہو اور کس قسم کی حرکت سے وہ روشنی

ہوتی ہے اور اس حرکت میں اور روشنی میں کیا مناسبت ہے گو ہم نہ سمجھ سکتے ہوں، مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ کوئی شخص ضرور ہے جو ایک خاص قسم کی صنعت اور حرکت سے ان تمام چراغوں کو روشن کیا کرتا ہے۔ یعنی محرک اور منور کے وجود کے وہ ضرور قائل ہو جائیں گے۔

اہل ایمان بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس جنگی کی سمجھ قاصر ہے اور سمجھ نہیں سکتا کہ صرف ایک حرکت سے ہزاروں چراغ کیونکر روشن ہو جاتے ہیں؟ اسی طرح ہماری سمجھ اس بات سے قاصر ہے کہ خداوند تعالیٰ ایک لفظ "کن" سے تمام مخلوقات کو کیونکر پیدا کر دیتا ہے، اور جس طرح عقلاء تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایک ادنیٰ حرکت سے ہزاروں چراغوں کا آن واحد میں روشن ہو جانا کوئی خلاف عقل بات نہیں، اسی طرح وہ عقلاء جن کو دین کی عقل ہے اور ہمیشہ قرآن و حدیث کے مضامین میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کو صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ بیشک جس چیز کو حق تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے ایک امر "کن" سے پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کو ارشاد ہوتا ہے کہ "ہو جا" وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ ان کو اس بات کا عقل سے بھی یقین حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح خداوند تعالیٰ کا وجود کسی کا محتاج نہیں خود بخود اس کا وجود ہے، اسی طرح وہ اپنے افعال میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو نہ مادہ کی ضرورت ہے نہ آلات و اوزار سے مدد لینے کی۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر بندہ اور خالق میں فرق ہی کیا ہوا؟ بندہ بھی بغیر مادہ کے کوئی چیز بنا نہیں سکتا اور خالق بھی بغیر مادہ کے نہ بنا سکا! خالق کے افعال کو بندوں کے افعال پر قیاس کرنا خالق کی بے قدری کرنی ہے؟ و ما قدروا اللہ حق قدرہ۔

اگر برقی روشنی میں کامل طور پر فکر کی جائے تو بہت سے دینی مسائل کا کامل ثبوت مل سکتا ہے، بشرطیکہ ایمانی نظر سے دیکھیں۔

اگر حق تعالیٰ توفیق دے تو کسی مقام میں اس سے متعلق اور بھی کچھ لکھا جائے گا۔ حق تعالیٰ ہمیں ایمانی نظر عطا فرمائے تاکہ ہر چیز سے فائدہ اغروی اور دنیوی حاصل کر سکیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَسَّالَ اللّٰهُ التَّوْفِیْقَ

اعلان

اہل اسلام کو:- بشارت دی جاتی ہے کہ مجلس اشاعت العلوم جامعہ نظامیہ نے تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، تصوف، فلسفہ اسلام، تاریخ و سیرت، اخلاق و فضائل، معجزات و کرامات، استعانت، رد و باہست، رد و قادیانیت، زیارت قبور، علم غیب، طبقات اولیاء، میلاد مبارک رؤیۃ الہی، وحی، عشق و محبت، سماع موئی، بداء، جواز قیام، وسیلہ، معراج مبارک وغیرہ جیسے اہم مسائل پر مولانا حافظ محمد انوار اللہ فضیلت جنگ علیہ الرحمہ بانی جامعہ نظامیہ و دیگر علماء اعلام کی مدلل عمدہ تصانیف شائع کی ہیں، جن کا مطالعہ ایمان میں تازگی، روح میں بالیدگی پیدا کرتا ہے، لہذا ان کتابوں کا ہر مسلمان کے پاس رہنا ضروری ہے، چند موجودہ کتابوں کے نام حسب ذیل ہیں:-

مقاصد الاسلام اول تا یازدہم - افادۃ الافہام حصہ اول - مختارات الادب زیدان بدران (عربی) حقیقۃ الفقہ حصہ اول و دوم - الکلام المرفوع - تسمیم الانوار - خدا کی قدرت - مسئلۃ الربو - انوار التمجید - نشر المرحان فی رسم القرآن اول تا ہفتم، روح الایمان، الوسیلۃ العظمیٰ، العروۃ الوثقی، ہدایۃ الترتیل اول دوم، فتاویٰ نظامیہ اول تا سوم - مرجع غیب - ثبوت ذکر جہر - شاعر اللہ فی فضائل شعر رسول اللہ، مکارم الحفظہ، انوار احمدی سلام الاسلام مجمع المصنفین اول تا چہارم - القول الاظہر - اجتہد البازعہ، حمایت الصلوٰۃ اول دوم -

اطلاع:- مجلس اشاعت العلوم کے کلام صاحبان خیر کے عطایا اور ارکان کی امداد پر چل رہے ہیں۔ علم دوست اصحاب سے خواہش کی جاتی ہے کہ کم از کم ایک سو روپے کی رکنیت قبول فرمائیں۔ ادائیگی یکمشت یا بالاقساط بھی ہو سکتی ہے، اراکین کو مجلس اشاعت العلوم کی مطبوعات اصلی لاگت پر، اور سابقہ مطبوعات ۳۳ فیصد رعایت کے ساتھ دی جائیں گی۔

اشاعت العلوم کی تمام مطبوعات صبح ۱۰ تا ۴ ساعت دن دفتر اشاعت العلوم

جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

المعلین
مُحَمَّدٌ خواجه شریف شیخ الادب
جامعہ نظامیہ و معتمد مجلس اشاعت العلوم، رجسٹرڈ ۱۰۵۹

